

ସ୍ନେହ ଆଗୁରୁର ଦୀପ୍ତି

ହିନ୍ଦୁ ଆଚାରର ବିବର

(Scientific Exposition of Hindu Manners and Custom)

॥ ନୂତନ ସଂସରଣ

ୱ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମ୍. ଏ., ବି. ଇଡ଼ି.

ପ୍ରକାଶକ :

ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନ, କଟକ-୧

ହିନ୍ଦୁ ଆଚାରର ବିଚାର

(୧ମ ଓ ୨ୟ ଭାଗ ଏକତ୍ର)

ଲେଖକ :

ୱ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ

ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ-୧୯୮୮

ମୁଦ୍ରଣ :

କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ,

ଚାଉଲିଆଗଞ୍ଜ, କଟକ-୪

ପ୍ରକାଶକ :

ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନ, କଟକ-୧

ମୂଲ୍ୟ-ଟ ୨୫.୦୦

HINDU ACHARARA BICHARA

(Ist & IInd. Part Combined)

Written by :

Late Padmacharan Pattanaik

New Edition—1988

Printed at :

M/s. Kalinga Printers

Chauliaganj

Cuttack-4

Published by :

Gopabandhu Sahitya Mandira

Gopabandhu Bhawan,

Cuttack-753001

Price-Rs. 25/-

ଉତ୍ସର୍ଗପଦ୍ୟ

ମୋର ପିତୃଦେବ ସ୍ମୃତ ଗୋଲେକକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଦିବ୍ୟସାନ୍ନିଧ୍ୟସ୍ତୁ ।

ସୁକୁଠୋର ନିଷ୍ଠା ତବ ଦେବୀ ଆରାଧନେ
ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ଭ୍ରୁକୁଟି ନୟନେ
ଆଶୁଥିଲୁ ମମ ଦିନେ, ମାତ୍ର ତାହା ଆଜି
ସ୍ବର୍ଗ-ବିଶ୍ବାସେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦେଲ ମାର୍ଗ ।
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏ ଚିତ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର
ଲଭିଥାନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ଅପାର ।
ହେ ପିତା ! ଦେବତା ! ହାୟ ! ନାହିଁ ତ ଧରଣେ;
ମାତ୍ର ତବ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ।
ଅରପେ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଧନାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି,
ପାର୍ଥକ ମଣିବି ଶ୍ରମ ନେଲେ କରେ ତୋଳି ।

‘ଚରଣ’

ଏ ବହି କାହିଁକି ଲେଖିଲି ?

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ଅହିନ୍ଦୁ ସହପାଠୀମାନେ ହିନ୍ଦୁର ଅଧିକାଂଶ ଆଶୁର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞାରେ ଅଜ୍ଞାରେ ଏପରି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଉପାରୁ ନ ଥିଲି । ବାହାରେ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁର କେତେକ ଆଶୁର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ ମନରେ ବରାବର ଗୋଟିଏ ତାତ୍ତ୍ୱ ଅନାସ୍ଥା ରହି ଆସିଥିଲା । ବୟସ ବଢ଼ି ସହିତ ତାହା ଛାଏଁ ଛାଏଁ କିପରି ଅପସରିଗଲା; ଅନାସ୍ଥା, ଏପରି କି ଘୃଣାର ସ୍ଥାନ କିପରି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକାର କଲା, ତାହାର ଆଉ ଧମାତୁ ଏହି ପୁଷ୍ଟିକାରେ ଦିଆଯାଇଅଛି । ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଦିନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଘୃଣା କରୁଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ କଥା ବୟସରେ ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମକୁ ବାହାରର ସମାଲୋଚନା ଶୁଣି ଘୃଣା କରୁଥିଲି, ସେହି ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏ ବହି ଲେଖା ହୋଇଅଛି ।

ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ଉପକାର ପାଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଏହା ପଢ଼ି ହିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞା ଚାହୁଁଲି ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ, ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ଜ୍ଞାନ କରିବି ।

। ।

ବାମ୍ନି ସାହି, କଟକ-୧

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସୂଚୀପତ୍ର

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

(ପ୍ରଥମ ଭାଗ)

୧ । ଗଙ୍ଗା-ମା	୧
୨ । ଗୋମାତା	୪
୩ । ବିବାହ	୧୧
୪ । ରତ୍ନମତୀ ନାରୀ	୨୧
୫ । ହିନ୍ଦୁ କଥା କହେନାହିଁ	୨୩
୬ । ଆରତି (ଆଳତି)	୨୫
୭ । ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ବିଭାଗ (୧)	୨୮
୮ । ଜାତି ବିଭାଗ (୨)	୩୯
୯ । ଜାତି ବିଭାଗ (୩)	୪୫
୧୦ । ଜାତି ବିଭାଗ (୪)	୪୮
୧୧ । ଜାତି ବିଭାଗ (୫)	୫୩
୧୨ । ଜାତି ବିଭାଗ (୬)	୫୮
୧୩ । ତୁଳସୀ	୬୦
୧୪ । ପିତୃଳା ପୂଜା (୧)	୬୩
୧୫ । ପିତୃଳା ପୂଜା (୨)	୬୮
୧୬ । ପିତୃଳା ପୂଜା (୩)	୭୨
୧୭ । ପିତୃଳା ପୂଜା ଓ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ	୭୭
୧୮ । ଅଶୌଚ-ମୃତକିଆ ଓ ଛୁଟିକିଆ	୭୯
୧୯ । ଶବଦାହ	୮୨
୨୦ । ହିନ୍ଦୁର ଅବତାରବାଦ	୮୪
୨୧ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଲୁପ୍ତ, ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା	୯୩

(୨ୟ ଭାଗ)

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
୧ । ଶିବ ଓ ଶିବରତ୍ନ	୧
୨ । କାଳୀ ଓ କାଳୀପୂଜା	୯
୩ । ଗଣେଶ ଓ ଋଶି (ତିଳ) କୋର	୧୩
୪ । ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମାନୁଷିକ ମୂର୍ତ୍ତି	୧୬
୫ । ଋଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା (୧)	୧୮
୬ । ଋଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା (୨)	୨୬
୭ । ଋଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା (୩)	୩୭
୮ । ଋଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା (୪)	୪୦
(ରସ ଓ ପ୍ରବାସ)	
୯ । ଋଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା (୫)	
(ବସନ୍ତରଣ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାନାବେଶ)	୪୭
୧୦ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଅବତାର ?	୫୨
୧୧ । ହିନ୍ଦୁର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ଇଶ୍ଵର ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ବୈଷ୍ଣବ ମତ (୧)	୫୬
୧୨ । ହିନ୍ଦୁର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ଇଶ୍ଵର ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା (୨)	୬୦
୧୩ । ହିନ୍ଦୁର ବ୍ୟାୟାମ	୬୪
୧୪ । ପୁରକାଳ ହିନ୍ଦୁର ଛାତ୍ର ଜୀବନ	୬୮
୧୫ । ବାରମାସରେ ତେରପର୍ବ କାହିଁକି ?	୭୦
୧୬ । ମା କ'ଣ ପିଏ ରନ୍ଧ ?	୭୨
(ଦଶହରା ପର୍ବର ଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ)	
୧୭ । ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା	୭୯
୧୮ । ହିନ୍ଦୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା	୮୩
୧୯ । “ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ଗୁରୁଃ”	୮୫
୨୦ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଉପବାସ ଓ ହିନ୍ଦୁର ନିତ୍ୟାୟର	୯୧
୨୧ । ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭରତ	୯୬

ହିନ୍ଦୁ ଆଶ୍ରମର ବିଶ୍ୱର

(ପ୍ରଥମ ଭାଗ)

ଗଙ୍ଗା-ମା

ହିନ୍ଦୁ ଗୋରୁଟାକୁ କହେ ମା, ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ନଈ; ସେହି ନଈକୂଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ; କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଘର କରିଅଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଗୃହମୁଖ, ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ କେଜାଣି କେତେ ଅଳିଆ; ସବୁ ସଡ଼ି ଭାସି ଆସୁଛି ଏହି ନଈରେ । ଏଇଟାକୁ ନଈ ନ କହି ଉତ୍ତରଭାରତର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ମଇଳା ନାଳ କହିଲେ କଥାଟା କେବେହେଁ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । କିନ୍ତୁ; ଦେଖ, ହିନ୍ଦୁ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ, ତାହାର ଆଖି ଆଇ ସେ ଅନ୍ଧ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ସେ ଗୋଟାଏ ପଶୁ । ପଶୁ ତ ମୂଢ଼ାର ଭାସୁଥିଲେ ସେଠାରୁ ପାଣି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଏପରି ମଇଳା ନଳାରୁ ପାଣି ମନ୍ଦ ଏ ନପିଇଲେ ହିନ୍ଦୁ ତାହାର ଦେହକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରିବନାହିଁ । ଧନ୍ୟ ରେ ହିନ୍ଦୁ ! ଧନ୍ୟ ତୋର ଧର୍ମ ! ନଈଟା, ପଶୁଟା ତୋର ମା, ତୁ ପଶୁ ନ ହୋଇ ଆଉ କଅଣ ?” ।

ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକେ ମାସେ ଦିନେ ଶ୍ରାବଣବର୍ଷକୁ ଆସି ଶ୍ରାବଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗର ଦେଖି ଏପରି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ପିଲାଏ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଓ ପଡ଼ି ଲଜରେ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ଘୋଡ଼ିଦିଅନ୍ତି । କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରନ୍ତିନାହିଁ । ଦିନେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଦଶା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ।

ଗଙ୍ଗାନଦୀ ବନ୍ଧପୂର୍ବେ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖାଗଲା ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଉପର କଥା । ଥରେ ଜଣେ ଇଉରୋପୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କଲେସ, କୁସ୍, ଆମାଣସ୍, ଟାଇଫ୍‌ସ୍‌ଡେ ଜର, ଯନ୍ତ୍ରା ପ୍ରଭୃତିର ଜର୍ମି ବା ଜୀବାଣୁ ନେଇ ବଭ୍ରନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ରଖି ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗାପାଣି ଅକାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ବଭ୍ରନ୍ ରୋଗର ଜର୍ମି ବଭ୍ରନ୍ ସମୟରେ, କିଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ କିଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ କିଏ ସାତଦଣ୍ଡରେ ମରିଗଲେ, କେହି ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମଲେ । ଗଙ୍ଗାପାଣିକୁ ଅଣୁବକ୍ଷ

ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଜମ୍ମି ବା ଜୀବାଣୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ । ଏହା କିପରି ହେଲ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ୧୯୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାନ୍ସ ଡାକ୍ତର ଡ. ହେରେଲ (Dr D. Herelle, French Physician) ବାହାର କଲେ ଗଙ୍ଗାପାଣିରେ “ବାକ୍ଟିଓଫାଜ” (bactriophages) ରହିଅଛି । ଏହା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରି ପକାଉ ଅଛି । ଏହା ତେବେ କ'ଣ ? ଆମକୁ ଯେପରି ଜମ୍ମି ମାରିପକାନ୍ତି, ଜମ୍ମିକୁ ସେପରି ମାରନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ଟିଓଫାଜ । ଜମ୍ମି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏମାନେ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି । ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ ପଛକେ ବାକ୍ଟିଓଫାଜକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ପାରି ନାହିଁ । ଜମ୍ମି ଯେପରି ଆମର ଶତ୍ରୁ, ବାକ୍ଟିଓଫାଜ ସେପରି ଜମ୍ମିର ଶତ୍ରୁ । ଏମାନେ ଜମ୍ମିଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ।

ଡାକ୍ତର ଡ. ହେରେଲ ଏକଥା ବାହାର କଲ ଦିନୁ କଲେବ ନିମିତ୍ତ ଏହି ବାକ୍ଟିଓଫାଜ ଚିକିତ୍ସା ବାହାରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଛି । ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ଯେତେ ସହର, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଦୀକୂଳରେ ଏତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି । ଏ ନଦୀ ଯେତେ ମଇଳା ସଫା କରେ, ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଦୀ ତାହା କରେ ନାହିଁ । ଏ ନଦୀ ପାଣିରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ରକ୍ଷାକାରଣୀ ଏହି ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ଆମ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସଂହାରକ ରୋଗରେ ପଡ଼ି କେଉଁ କାଳ୍ପ ଯମାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତେ ।

ପାଠକ ପାଠିକା ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ଓ ପିରିଷ୍ଟାର ହୋଇ ଦିଆନ୍ତେଉଥିବା ସହରର ପାଣିକଳରୁ ପାଣି ଆଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ । କଲପାଣିରେ ୭୮ ଦିନ ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭାସିବାର ଦେଖାଯିବ, ପାଣି ଗନ୍ଧିଆ ହୋଇଯିବ; ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗାପାଣି ୭୮ ଦିନ ଛୁଡ଼ି, ୭୮ ମାସ ଛୁଡ଼ି, ୭୮ ବର୍ଷ ୨୦ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ । ସେଥିନିମିତ୍ତ ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ନ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଗଙ୍ଗାପାଣି ସଂଗ୍ରହକରି ସେଥିରୁ ବିଧିବିଧି ପ୍ରତିଦିନ ପାଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ତାହାର ଅନ୍ତଃ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ଟିଓଫାଜ ଅନ୍ତଃ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ରୋଗୋତ୍ପାଦନକାରୀ ଜମ୍ମିକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ।

ଶରୀରେ ଜର୍ଜରଭୂତେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତେ କଳେବରେ
 ଔଷଧଂ ନାହୁବାତୋୟଂ ବୈଦ୍ୟୋନାସ୍ତୟତୋ ଦୃଶଃ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ
 ବସେ, ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାପାଣି ଔଷଧ ଓ ଉଗବାନ ଏକା ବୈଦ୍ୟ
 ଅଟନ୍ତି । ଏ କଥା ଅତିରଞ୍ଜିତ ନୁହେଁ ।

ଗଙ୍ଗାଜଳର ଏହି ଅମୃତ ଉଳଥା ଗୁଣ ବିରୁଦ୍ଧ କରି ଜଣେ
 ଇଉରୋପୀୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଅଛନ୍ତି “ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଅସଭ୍ୟ
 ବଣୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁଁ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
 ଯେପରି ସଭ୍ୟ ହୋଇ ଅଛୁଁ, ତାହାଠାରୁ ଆହୁର ବେଶି ସଭ୍ୟ ହୋଇ
 ପାରିଥିଲେ ।” (“We know they had a higher civilisation
 long before we emerged from savagery. |”)

ଗୋ-ମାତା

ଗୋରୁ ଗୋଟାଏ ପଶୁ, ହିନ୍ଦୁ ତାକୁ କହେ ମା ଓ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କରେ । ପୂଜା ନ କଲେ ସେପରି ସମ୍ମାନ ଦିଏ । ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କଲର ଅଧିକାଂଶ ଏହି ପଶୁ ନିମିତ୍ତ । ମୁସଲମାନ ପଶୁଟାଏ ମାରିଲା ଖାଇବା ନିମିତ୍ତ, ହିନ୍ଦୁର ସେଥିରେ ଆପଣା କରବା ଅନ୍ୟାୟ ।

ହିନ୍ଦୁ ଖାଲି ଗୋରୁକୁ ପୂଜା କରେନାହିଁ । ଗୋରୁର ତ ହେଲେ ଶୁଭ ଅଛି । ଯାହାର ଜୀବ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରେ—ଯଥା ଭୂଲକ୍ଷ୍ମୀ-ଗଣ୍ଡ । ହିନ୍ଦୁର ସବୁ କଥା ବଚସ । ସେ ସବୁଥିରେ ଗୋଠଖଣ୍ଡିଆ ! ! ! ଧନ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ! ତୁ ଯାହାକୁ ଦିଅଁ ବୋଲି ପୂଜାକର, ସେ ସେହି ଗୋରୁକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଅଳ୍ପ ଜଳ କୁଡ଼ି ନ ଥିଲା । ସେ ଯେମିତି (ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ), ତୁ ବି ସେମିତି । ଗୋରୁର ଯେମିତି ବଢ଼ି, ତୋର ଦିଅଁର ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ତୁ ସେମିତି ନ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ । ତା' ନ ହୋଇଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଯୁଦ୍ଧବ୍ୟୟ ଆଗରେ ଗୋରୁ ରଖିଦେଇ ତତେ ପରସ୍ତ କରି ତୋ ଉପରେ ଦୋଷା ଚଢ଼ି ନଥାନ୍ତା । ପଶୁଟାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ଅଥଚ ମୁସଲମାନ ଚଳେଚାଲ ଗୋଡ଼ ଦେଲୁ ! ଠିକ୍ ଏପରି କଥା ଲେଖକ ତାହାର ସହପାଠୀ ଅହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିନେ ଦେଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।

ହିନ୍ଦୁ ଗୋରୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁଛି ସମ୍ଭବତଃ ଦିନ ଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ଏପରି କରୁ ନ ଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଆର୍ଥିକ ଗୋ-ମାଂସ ଖାଇବାର ଉଲ୍ଲେଖ ହିନ୍ଦୁର ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖା-ଯାଏ । ପରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ସହିତ ସେ ଗୋରୁର ମାଦାମ୍ଭ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଲା । ତା'ପରେ ତାକୁ ପୂଜା ଚକ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଗୋପାଳ । ଗୋବିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଅଛି ଯେ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ସମ୍ଭବତଃ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ

ଗୋରୁର ଉପକାରତା ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଓ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ନିଜ ଗଉଡ଼ ହୋଇ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିଲେ, ଗୁହାଳ ପୋଛିଥିଲେ ଓ ଗୋରୁ ଗୋଠରେ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟାଉଥିଲେ । ଗାଈ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଖବନ । “ଗାବୋ ମେ ଅଗ୍ରତଃ ସନ୍ତୁ, ଗାବୋ ମେ ସନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠତଃ; ଗାବୋ ମେ ହୃଦୟେ ସନ୍ତୁ, ଗବ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ବସାମ୍ୟହଂ” ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ, ଗାଈମାନେ ମୋ ଆଗରେ ରହନ୍ତୁ, ଗାଈମାନେ ମୋ ପଛରେ ରହନ୍ତୁ; ଗାଈମାନେ ମୋ ହୃଦୟ ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଈ-ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସକରେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଜାଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ (ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ), ଛୁଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ, ଆସିଲେ ଗଉଡ଼ ଦରକୁ, ଗୋରୁ ଜଗିଲେ, ଗୁହାଳ ପୋଛିଲେ । ଦହି ଦେଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଖାଦ୍ୟ, ପିଲଦିନେ ଲହୁଣୀ ନ ମିଳିଲେ ତାହା ଯବରଦସ୍ତ ଆଣି ଖାଉଥିଲେ । ଲହୁଣୀ ତାଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଏବେ ଲହୁଣୀଆ ଗୋପାଳ ସ୍ଵରୂପ ପୂଜୁ ଅଛନ୍ତି । ଗୁରୁଶ୍ରୀଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏକହାତରେ ଲହୁଣୀ ଧରିଛନ୍ତି । ଯଶୋଦା ମା ତାକୁ ଝୁରିହୋଇ କହୁଛନ୍ତି “ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନ ରୁଚଇ ତୋତେ, ମିଛେ ଲୁଷ୍ଠ ମାଗୁଆଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ” ।

ଗୋରୁର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଅଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରାଯାଉ—

ମନୁଷ୍ୟର ନାନାପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏକାକୀ — ଗୁଡ଼ଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଆଦି — ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୋଷି ପାରିବନାହିଁ । ଏକାକୀ କେବଳ ପୋଷିପାରିବ ଦୁଧ; ଗାଈଦୁଧ । ଦେହ ନିରାପି ହୋଇ ଦୁଗଳ ହୋଇଥିଲେ ଏକା ଏହି ଦୁଧ ଖାଇ ଆମେ ଆମର ବଳ ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥାଉଁ । ଗାଈଦୁଧ ପରି ଗୋଟିଏ ଚଉକପିଆ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ । ଏହିଟି ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ । ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଅଛି ଗାଈଦୁଧ ପରି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ନିମିତ୍ତ ଜୀବଜଗତର ରାଜା ହୋଇ ପାରିଛି । ଯାହାଦ୍ଵାରା ସେହି ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିପାରିବ, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟପରି ଚଳିପାରିବ ସେହି ପଦାର୍ଥ ସବୁପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର କରି ସାଇତିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ? ଜଣେ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ ପଣ୍ଡିତ କହିଅଛନ୍ତି —

“Yet no one can name any other food that is so nearly perfect even for grown-up human beings as cow’s milk. x x x The health of the whole body depends upon the brain which always developes in front of the body and then helps the body to follow after it. Then we should expect milk to be specially designed for the benefit of the brain tissue. x x x For brain workers and for nervous persons who suffer from sleeplessness and brain fog and so on, there is no food like milk and cream and it may almost be said that milk is the only medicine worth anything in such cases.”

ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କହି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଗାଈଦୁଧ ପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ । ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଦର୍ଶ ଖାଦ୍ୟ । x x x ଦେହର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବଢ଼େ । ନିଜେ ବଢ଼ି ଦେହକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମସ୍ତିଷ୍କ ‘ହିସୁ’ର ଉପକାର ନିମିତ୍ତ ଦୁଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଲ୍ଲନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି ଓ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାୟୁବଳ ଦୌର୍ବଲ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଅନିଦ୍ରା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଗାଈଦୁଧ ଓ ସର ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ; ବରଂ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଧ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ଅଟେ ।

ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ବାହାର କରୁଛି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷ (Brain) cells ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େ । ତାହାପରେ, ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ନଥାଏ; ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଫେରିଆସି ପାରେ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟପିଲା ମାଠାରୁ ବର୍ଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଧ ଖାଏ । ଆହୁର ଦୁଇବର୍ଷ ସେ ଯଦି ଗାଈଦୁଧ ଖାଇପାରନ୍ତା ତେବେ ତାହାର ବଡ଼ଶକ୍ତି ମଜବୁତା ପଡ଼ନ୍ତା । କାରଣ ଗାଈଦୁଧ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟୋଗରେ

ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦେହର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ପୁଣି ଯାହାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ, ସେ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ।

ଇଂରେଜ ଅମଳର ବଡ଼ଲଟ ଲର୍ଡ଼ଲିନ୍ଲିଥଗୋ କୃଷି ଓ ଗୋଷାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ । ୧-୯-୧୯୪୩ ତାରିଖରେ ସେ ଏକ ଗୋଷାଳାଠାରେ କହିଥିଲେ “ପିଲ୍ଲମାନେ ଭଲ ଦୁଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାପାଇଁ ନ ପାଇଲେ ଘରର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ; ପିଲ୍ଲଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବହୁପରିମାଣରେ ଏହି ଦୁଧ ପିଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।” ସେ ଆଉଥରେ କହିଥିଲେ “ଯେଉଁ ଜାତିର ପିଲ୍ଲମାନେ ଯେତେକମ୍ ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ପାନ୍ତି, ସେ ଜାତିର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁଧ ପିଇପାରୁଥିବା ଜାତିଠାରୁ ସେତିକି କମ୍ ହେବ ।” ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଗଲା ୨ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ “ପିଲ୍ଲଙ୍କୁ ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ଦେବାରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଖର୍ଚ୍ଚ କୌଣସି ସମାଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।”

ଦୁଧ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ, ଦହି ଦେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧଗୁଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ । ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅମୃତ ଯାହା ତଡ଼ି [ଲହରୀ] କଡ଼ା ଦହିରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଜଳ ଦେଇ ମନ୍ଥନ କଲେ ତଡ଼ି ହୁଏ] ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତାହା; ଯେ ତଡ଼ି ଖାଏ ତାହାର କୌଣସି କ୍ଲେଶ ହୁଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆୟୁର୍ବେଦ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି; “ସର୍ବ ରୋଗ ହରଂ ତଡ଼ଂ କେବଳଂ କଫ ବର୍ଦ୍ଧକଂ” ଅର୍ଥାତ୍ ତଡ଼ି ସମସ୍ତ ରୋଗ ହରଣ କରେ, କେବଳ କଫ ବଢ଼ାଏ । ଇଉରୋପର ବୁଲଗେରିଆ ଦେଶର ଲୋକେ ବଡ଼ ଦୀର୍ଘାୟ, ତାହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଇଉରୋପ ମହା-ଦେଶର ସବୁ ଦେଶରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାଇ କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ । ସେ ଦେଶର ଜଳବାୟୁର ସେମାନେ ଏପରି କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏପରି ଦୀର୍ଘାୟ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି; ଦେଖିଲେ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଦେଶର ଲୋକ ବଲଗାରମାନେ

ପ୍ରତି ଦିନ ସକାଳେ ଆଉ କିଛି ନ ଖାଇ ଖାଆନ୍ତି ଦହି । ଏହି ଦହିଟିଆ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ । ଇଂରେଜ ଜାତି ପୃଥିବୀର ଗୁରୁଆଡ଼େ ବୁଲିଛନ୍ତି । ଭୁଲନା କରି କହିବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଅଛି । ଶିଶୁ ସୈନ୍ୟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୋଛୁଷ୍ଟ ବୋଲି ସେହି ଇଂରେଜମାନେ କହନ୍ତି । ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଦହି ପିଇବା ହେଉଅଛି ଶିଶୁ ଜାତିର କୌଳିକ ପ୍ରଥା ।

ଲହୁଣୀ—ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଛି — ଗୁଆ ଲହୁଣୀ ପୁଷ୍ଟି କାରକ, ବଳ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଗ୍ନି ବୃଦ୍ଧିକାରକ । ବୃଦ୍ଧ ଓ ବାଳକମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏକ ହିତକର ଖାଦ୍ୟ; ବିଶେଷତଃ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ । * ଗୁଆ ଲହୁଣୀରେ ‘କ’ ଜୀବନିକା ଥାଏ, ଏହା ଦେହ ବଢ଼ାଏ ଓ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଶକ୍ତିକୁ ତେଜ କରେ । ମଇଁଷି ଲହୁଣୀ ଓ ଘିଅରେ ଏହି ଜୀବନିକା ପ୍ରାୟ ନ ଥାଏ । ଗୁଆଘିଅର ଗୁଣ ଅନୁପମ । ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମିତ୍ତ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏହା ଷ୍ଟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର, ଶୁକ୍ଳ-ଜନକ, ଅଗ୍ନିବର୍ଦ୍ଧକ, କଫ ପିତ୍ତ ନାଶକ, ମେଧାଜନକ, ଲବଣ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ, ଓଜ୍ୟାତୁ ବର୍ଦ୍ଧକ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଲେଖାଅଛି । ଗୁଆଘିଅର ଆହୁତିରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ । ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏହି ଆହୁତି ଅନ୍ନବ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ସେଥିନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ହିନ୍ଦୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଗୁଆଘିଅ ପରି ବାୟୁ ବିଶୋଧକ ପଦାର୍ଥ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି । ସାଂଘାତିକ ପ୍ରେମ ରୋଗ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅପସାରିତ ନ ହେବାରୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଗୁଆଘିଅ ଉକ୍ତ ସହରରେ ପୋଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରେମ ରୁଏଁ ରୁଏଁ କମି ଯିବାର ଦେଖାଗଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଗୁଆଘିଅ ପୋଡ଼ି ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରି ପାରବ ସେଥିନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଗୁଆଘିଅର ସଞ୍ଜବଜା ଦିଆଯାଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆରତି ସମୟରେ ଗୁଆଘିଅର ଆରତି କାଠି ପୋଡ଼ାଯାଏ ଓ

* “ନବନାତଂ ହିତଂ ଗବ୍ୟଂ ବୃଷ୍ୟଂ ବର୍ଣ୍ଣବଳାଗ୍ନି କୃତ୍”

ତାହା ଡାକାଳେ ବୃଦ୍ଧେ ବିଶୋପଦମୃତଃ ଶରୋଃ । ଆୟୁର୍ବେଦ

ଲୋକେ ଏହାର ଆଦ୍ରାଣ ନଥାନ୍ତି । ମନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଗୁଆଦିଅର ଅତୁଟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ * ଶୁଦ୍ଧ କରେ । ସେଥିରୁ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଶସ୍ୟ ବଢ଼େ, ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତି । ୩୨୭ ଗୋମୁଷର ନାନାବିଧ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କେତୋଟି ମାସ ଲେଖାଗଲା । ଏହା ଅଗ୍ନି ପାତ୍ରିକାରକ, ମେଧାଜନକ, କୁଷ୍ଠ, କାମଳ ପ୍ରୀତାନାଶକ । ଫସଲରେ ସାର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହା ଉପାଦେୟ । ଭାଗେ ମୁଷରେ ଉଚ୍ଚେଷ୍ଟ ଗୁଣ ପ୍ରାଣି ମିଶାଇ ଏହା ଫସଲରେ ଦିଆଯାଏ ।

ଗୋବର—ସଜ ଗୋବର ଜୀବାଣୁ ନାଶକ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ସକାଳୁ ଗୁଣଆଡ଼େ ଗୋବର ପ୍ରାଣି ଛୁଆଯାଏ । ଏପରିକି କଟା ଘାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଡିନ (Iodin) ନ ମିଳିଲେ ସଜ ଗୋବର ଦିଆଯାଇପାରେ । ସାର ସ୍ୱରୂପ ଏହା ଅତୁଳମୟ । ରସାୟନିକ ସାର ଦେଲେ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଅଧିକତର ହୁଏ ସତ; କିନ୍ତୁ ଗୋବର ସାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଗନ୍ଧମ ରସାୟନିକ ସାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଗନ୍ଧମଠାରୁ ଶତକଡ଼ା ପନ୍ଦର ଗୁଣ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି । ରସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜମିରେ ସମୟ ସମୟରେ ରୋଗ ପଡ଼େ, ଗୋବର ଡେରେ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ଜୀବ ରକ୍ତକୁ ପ୍ରାଣିଫଟେଇ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି— ମନେରଖ ୪୦୦ (ଚାରିଶତ) ପାଉଣ୍ଡ ରକ୍ତ ସଂଚାଳିତ (circulation) ହେଲେ ସେଥିରୁ ଏକ ପାଉଣ୍ଡ ଦୁଧ ବାହାରେ ; ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବଳ ବଢ଼ୁନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟପରି ଚଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାର ଦହି ଦେହର ସମସ୍ତ ରୋଗ ନାଶ କରିପାରେ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବନ ଦେଇପାରେ, ଯାହାର ଲହୁଣୀ ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ଯାହାର ଦିଅ ବାୟୁ ବିଶୋଧନ କରି ବୃଷ୍ଟି ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦେହର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ

ଅଗ୍ନି ପ୍ରାପ୍ତାହୁତଃ ସମ୍ୟଗାଦିତ୍ୟମୁପଦିଷ୍ଠତେ, ଆଦିତ୍ୟାହ୍ଲାୟତେ ବୃଷ୍ଟି ବୃଷ୍ଟେରନ୍ନଂ ତତଃ ପ୍ରଜା । ମନୁସଂହିତା, ୩ । ୨୬

ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୀବର ଗୁଡ଼ ମୂଳ ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ— ସେ ଜୀବ କଅଣ ପ୍ରକୃତ ମା ନୁହେଁ ? ହିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ନୂଆ ଘରଟିଏ ତୋଳି ଗାଈଟିଏ ଘରେ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରେ ନାହିଁ । ଗାଈ ହେଉଅଛି ହିନ୍ଦୁର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ।

ପୃଥିବୀର ସବୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥ “ଗୀତା” ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି । ମନେକର ସେ ‘ଗୀତା’ ଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି । ଆମକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ କେବଳ ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାହିଁ ଏକ ଅବତାର ନିମିତ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ । କଳୟୁଗର ଷଣ୍ଢାୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଗୋପାଳନ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଧନ, ଜନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ଉପାୟ ।

ଗୋରୁକୁ ମା କହି ପୂଜା କରିବା କୁସଂସ୍କାର ନୁହେଁ; ବରଂ ଚିତ୍ତଶାନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମତ କୃତଜ୍ଞତାର ମନୋହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ଗୋବଧ ଦେଖି ପାରେନାହିଁ କି ସତ୍ତି ପାରେନାହିଁ ।

ଗୋରୁ ଏକା ହିନ୍ଦୁର ପୂଜ୍ୟ ନୁହେଁ’ ଜାତିଧର୍ମ ନିର୍ବାଣେଷରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପୂଜ୍ୟ ।

ବିବାହ

ହିନ୍ଦୁ ବିବାହର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଯେ '୧ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ-ମାନଙ୍କ ବିବାହ ପରି ଏହା ରକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଧର୍ମ ବନ୍ଧନ (not a contract but a sacrament)', (୨) ତେଣୁ ଏ ବିବାହରେ ବିଧବା ବିବାହ ନାହିଁ । (୩) ବିବାହ ସପ୍ତିଶ୍ରୁ ସଙ୍ଗୋଷ୍ଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ, (୪) ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ । (୫) ଗାନ୍ଧବ ବିବାହ ବା ବର କନ୍ୟା ନିଜ ପ୍ରସନ୍ନରେ ବାହାଘେବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ମା, ବାପା କିମ୍ବା ମୁରବିମାନେ ବିବାହ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି । (୬) କେତେକ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଅଛି । ସାରଦା ଆଇନ ପ୍ରାସ ହେବାପରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ।

ହିନ୍ଦୁର ଉପବେଳ ଆଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଯୁଗରେ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ହୋଇଅଛି, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ । ମା, ବାପା, ମୁରବି କୃତ୍ରିମ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହରେ ନିସ୍ତୁଷ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ତେବେ ଏମିତି ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ?

(୧) ହିନ୍ଦୁର ବିବାହ ଏକ ଧର୍ମ ବନ୍ଧନ, ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ-ଙ୍କର ବିବାହ ଯେପରି ରେକଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ନ୍ତି ହିନ୍ଦୁର ତାହା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର କେବେ କେଉଁଠାରେ ଶୁଣିଅଛି ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ କରି ପରେ ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତ ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, କେହି କେବେ ତାହାର ବିବାହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ । ଯେଉଁଠାରେ ବିନା ସାକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧବ ବିବାହ (ନିଜ ପ୍ରସନ୍ନ) ହୋଇଅଛି ବରଂ ସେଠାରେ ଏପରି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରେ ଦେଖା ଯାଇଅଛି ।

ବିବାହ-ସମୟରେ ବେଦ ଉପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବା ଶ୍ଳୋକ ବୋଲିଯାଏ ତାହାର ଅର୍ଥ କୃତ୍ରିମ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଥାନ୍ତି । ସ୍ନାନ, ଉପବାସ, ପାର୍ଥନା ପରେ, ଦେବ, ଅଗ୍ନି, ଦ୍ଵିଜ ସମକ୍ଷରେ ଏକ ଅପରକୁ ଚିରଦିନ ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ । ବିବାହ ପରେ ବର କନ୍ୟା ଏକାଠି ପ୍ରବଚାର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଚାର ଯେପରି ଅଟଳ ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଟଳ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଏକତ୍ର ପାର୍ଥନା କରନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଧର୍ମତଃ ସେ ନିଜର ଅଧେ, ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବ କିପରି ? ହିନ୍ଦୁରେ ତେଣୁ ଛାଡ଼ିପସ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର ରାଣୀ, ଘରର ମାଲିକ । ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପରସ୍ପର ବିଶ୍ଵାସ ଦେଖାଯାଏ, ସେପରି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଠାଏ ଠାଏ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ କମ ଯେ ତାହା ବିଚାରକୁ ଆସି ପାରେ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ‘ସଙ୍ଗ, ଯାଉଥିଲା, ତାହା ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରୁନଥିଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଚିତାକୁ ଚଢ଼ାଇ ପଡ଼ୁଛି । ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିପସ ନାହିଁ, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୁରେ ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅଛି ତାହା ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ ।

(୨) ବିଧବା ବିବାହ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ନାହିଁ । ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ଯେଉଁ ବିବାହ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ବାଳିକାମାନେ ନାନାପ୍ରକାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାନ୍ତି; ରମାୟଣ ପଡ଼ି ପିଲାଦିନୁ ସାତାକୁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଵରୂପ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ‘ସଙ୍ଗ’ଯିବେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ । ବିଧବା ବିବାହ କଥା ଏ ସ୍ଥଳରେ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ । ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥିଲା । ଭରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମହାଦେଶ, ନାନା ରକମର ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷାର ଲେଖେ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଦେଶକାଳପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଅବସ୍ଥାନବର୍ତ୍ତୀ କରାଯାଇଛି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଧବା ବିବାହ ଅଛି । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧର୍ମକାଳିକ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଯେ ଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା :

“ଏକ ଦିଗରେ ନବ ଭାରତ କହୁଛି “ସ୍ଵାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସ୍ଵାର୍ଥୀନତା ରହିବା ଉଚିତ । ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମ ବିବାହ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ ଆମକଥା ଆମେ ବାଛିନେବୁ । ସମାଜ କିମ୍ବା ବାପ ମା ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।” ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପୁରୁଣା ରୀତିଶାଳିନ ଗ୍ରାମର ଡାକ କରି ବସୁନ୍ଧା “ବିବାହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲଘୁତ୍ଵ ଲଳିତା ଚୂଡ଼ି ନୁହେଁ । ସମାଜକୁ ଗୁଲ୍ ଗଢ଼ିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।” ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ବିବାହ କରିଲେ ଏହା ବୁଝନ୍ତି, ବାହାଘର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ କଥାଟା ଏଠାରେ ସରିଲା ନାହିଁ । ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ସମାଜର ବିବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ସେହି ପ୍ରକାର ବିବାହ ସେହି ସମାଜରେ ନେଇ ଯାହାହାସ ଭଲ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିପରେ । ସମସ୍ତ ବା ସମ୍ପଦର ହିତ ନିମିତ୍ତ ଜଣକର ଲକ୍ଷା ବା ଚୂଡ଼ିରେ ବାଧା ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଧରିବାର ନୁହେଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଆମ ସମାଜ ପ୍ରଚଳିତ ବିଧିବା ବିବାହ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ । ମନେ କରନାହିଁ ରଖି ବା ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏହାକୁ ସମାଜରେ ଲଢ଼ି କରିଅଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଫର୍ପଣ କରିବାରେ ରଖିବାକୁ ଯେତେ ଯତ୍ନ କରୁ ପଛକେ, ସମାଜର କୌଣସି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ପଥା ଚଳାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ । ଏ ପ୍ରଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇଟି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ।

(୧) ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧିବା ବିବାହ ଚଳୁଅଛି ।

(୨) ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତଳେ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳିକା ଯଦି ବାହା ହୁଅନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସକାଶେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଵାମୀ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୁଅନ୍ତା । ୨ । ୩ ଜଣ ମିଳିବେ ବା କୁଆଡ଼ୁ ? ତେଣୁ ସମାଜ ନିୟମ ବାନ୍ଧିଛି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ପାଇଗଲା, ସେ ଜଣକ ମରାଗଲେ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି କରି ନ ଥିଲେ, କେତେ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଆଦୌ

ବର ମିଳୁ ନଥାନ୍ତା । ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ ବାଳକା ଅପେକ୍ଷା ବାଳକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ସେଠାରେ ବିଧବା ବିବାହ ଚାଲୁଥିଲା । ଇଉ-ରୋପରେ ସାହେବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧବା ବିବାହ ଥିଲା । ସେଠାରେ ଅନେକ ବାଳକା ବାହା ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।”

“ଆମ ସମାଜ ପ୍ରଚଳିତ ବିବାହ ମାତ୍ର ଏପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହାଦ୍ଵାରା କେବଳ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଠିତ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଦ୍ଵାରା ଏହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଲଳସା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ବାହାହେଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପଲ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେ ଏପରି ବାହାଘର ହେଉଛି । ପିଲା ଜନ୍ମୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ କରି ରଖିବାକୁ ସରକାର ଘୋଳିସ ଓ ସୈନ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହା ଏପରି ନ କରି ଏହାକୁ ମୂଳରୁ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତମେ ସମାଜରେ ଥିବୁ, ସମାଜର ହିତ ନିମିତ୍ତ ତମର ବିବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ସମାଜର ଅଛି । ଆମ ସମାଜ ପ୍ରଚଳିତ ବିବାହ ବିଧିରେ ଏହି ମାତ୍ର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥିଲା । ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ଜାତକ ମିଳାଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ କପରି ମଞ୍ଜାସର ବର କପରି ମଞ୍ଜାସର କନ୍ୟା ସହିତ ମିଳିତ ହେବ ଠିକ୍ କରାଯାଏ । ମନୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲା କେବଳ ଦୈନିକ ଲଳସାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେ କେବଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯାହାର ଗର୍ଭାଧାନ ନୃହୃଦ୍ଧ ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ହୋଇ ପାରିବ ।” ସେପରି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛି । ଫଳ ହେଉଛି କୃମିଚର ପ୍ରସାର । କଳିଯୁଗ ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଆମେ ସେ ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶ ହରାଇ ଯାଇଲୁଣ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଳାଇ ପାରିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହି ଉନ୍ନତ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ କମ୍ପୂରକମାକାର ଭାବରେ ବଦ୍ଧୁ ପ କରି ଯାଇଲୁଣ । ଏହା ବଡ଼ ଅନୁଶୋଚନାର ବଥା ଯେ ମା ବାପା ମାନେ ପୂର୍ବ ଯେପରି ଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସେପରି ନାହାନ୍ତି । ସମାଜର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନାହିଁ । ସମାଜ ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯାହା

କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାହା କରୁନାହିଁ । ମାତକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଯେତେ ଗଲେ ଆଉ ପଛକେ, ମାତଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ସୁଚିନ୍ତ, ବଡ଼ ଭଲ । ଏହାକୁ ଖଟେଇବାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଦୋଷ ଅଛି । ସେ ବାଟ ଗୁଡ଼ି, ଅନ୍ୟ ବାଟ ଧର । କିନ୍ତୁ ମାତକୁ ବଦଳାଅ ନାହିଁ । ଏ ମାତ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ତେଣୁ ସବଦା ଅବିନାଶୀ । ଏହାକୁ ଲୋକବା ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରା ଧରି ସମାଜ ସଂସ୍କାର କର ।”

ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏହା ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ । ଏବେ ବିଲଟର ପୃଷ୍ଠପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୌନତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ହାଭଲକ ଏଲିସ୍ (Havelock Ellis) ତାଙ୍କର *Studies in the Psychology of Sex* ବହିର *Sexual morality* ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି “The Sexual act is of no more concern to the community than any other private physiological act. It is an impertinence, if not an outrage to seek to enquire into it. But the birth of a child is a social act. Not what goes into the womb, but what comes out of it concerns society. The community is invited to receive new citizen. It is entitled to demand that the citizen should be worthy of a place in its midst, and that he shall be properly introduced by a responsible father and responsible mother. The whole of Sexual morality, as Ellen Key has said, resolves round the child.”

ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଯେପରି, ଯୌନ ମିଳନ ସହବାସ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଅଟେ । ସେଥିରେ ସମାଜର ପ୍ରାଣି ପିଟେଇବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ । ସମାଜ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରଖେ ତାହା ଅନୁକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିତାନ୍ତ ଧୂସ୍ମତା । କିନ୍ତୁ ପିଲଟିଏ ଜନ୍ମହେବା ଏକ ସାମାଜିକ କଥା । ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରକୁ କଅଣ ଗଲେ ସେଥିରେ ସମାଜର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କଣ ଆସିଲା ସେଥିରେ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ନୂଆ ପିଲଟିଏ ଜନ୍ମହେଲା; ସେ ସମାଜରେ ରହିବ ଓ ସମାଜ ତାକୁ ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ

କରିବ । ସେ ସମାଜ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ ଏହା ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ସମାଜର ରହିଅଛି । ସମାଜ ତେଣୁ ଦାବି କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସମାଜରେ ଆସି ଇଞ୍ଚି ହେବ ସେ ତାପୁରୁଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ବାପମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ । ଏଲେନ୍ କି ଯଥାର୍ଥ କହିଅଛନ୍ତି—ସୌନ ବା ସହବାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୈତିକତା ପିଲାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିରହିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସର ନୈତିକତା ଧରାଯାଏ କେବଳ କରିସବାନ୍ ପିଲା ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ।

ହିନ୍ଦୁର ଗାନ୍ଧବ ବା ସ୍ଵପସନ୍ନ ବିବାହ ନାହିଁ, ଏହା ଦେଖି ଇଉରୋପ ଆମେରିକାର ଲୋକେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଥିକା ଟାହୁଲି କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସ୍ଵପସନ୍ନ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ତାହାର ଫଳ କଣ ହେଉଛି ଫଳ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରାଯାଏ । ଦିନ ଥିଲା ଆମଦେଶରେ ଏପରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଧରଣର ବିବାହ ଚଳୁଥିଲା । ଆସୁର ପ୍ରେମୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଠପ୍ରକାର ବିବାହର ଉଲ୍ଲେଖ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ । ୧ ସମୟ ବିବାହର ଫଳ ଦେଖି ତାହାର କୁଫଳ ଅଙ୍ଗରେ ନଭେଇ ଆମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ।

ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଏତେ ଛୁଡ଼ପସ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଯେ ଏହାର ଅଧିକ୍ୟ ଦେଖି ଜଣେ ଆମେରିକା ଲୋକ ସେ ଦିନ କହିଲେ—ଏଣିକି ଆମେ ବାଟରେ ଦେଖାଦେଖି ହେଲବେଳେ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିପାଚୁ ନାହିଁ । ଏଣିକି ପଚାରିବୁ—ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ଵାମୀ କିଏ ? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ଵାମୀକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରଖିବେ ? ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ବିଲଟର ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପାଖାପାଖି ।

ହିନ୍ଦୁର ସ୍ଵପସନ୍ନ ବିବାହର ସୁଖ ବା ଉନ୍ନାଦନା ନାହିଁ, ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଵପସନ୍ନ ବିବାହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଜାଣିନାହିଁ । ବାହାଘର ବାସି ସେ ଛୁଡ଼ ପସ ଦିଏ ନାହିଁ ।

ଛୁଡ଼ପସ ସଂଖ୍ୟା ଭୀଷଣଭାବରେ ବଢ଼ିବାରୁ ଚଳିତ ସରକାର ଏବେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ବସାଇଥିଲେ । ଶତ ଶତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା । ପଲ୍ଲୀ ଅନାଥ ହେଲେ । ବାପ ମା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆଦରି ରହିଲେ । ଶତ ହେଲ ପିଲାଙ୍କର, ଭବିଷ୍ୟତ

ସମାଜର ଓ ଦେଶର । କମିଟିରେ ବିଲ୍‌ଦର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଥିଲେ । ସେମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୁପାରିଶମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍-ଆମେରିକା ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ତାରିଖ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ତାର ସମ୍ବାଦ ଲଣ୍ଡନଠାରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତାହାର କିୟଦଂଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତଳେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁଁ :—

Another recommendation was that the civil marriage ceremony often assailed as drab and casual be revised so as to emphasize the solemnity of the occasion and clearly to express the fundamental principle that marriage is the personal union, for better for worse, of one man with one woman, so long as both shall live. "

ଅର୍ଥାତ୍ “ଆମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ସୁପାରିଶ ହେଉଅଛି ସିଭଲ ମାରେଜ ବା ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସକୁ ଯାଇ ରେଜେଷ୍ଟ୍ରେସ କରି ବାହାଘରବା କଥାଟା ବଡ଼ ଶୁଣିଲ ନୁଖୁର ବୋଲି ଜୀବନ ଓ ମନରେ ଏହା ଏପରି କିଛି ଗୋଟାଏ ଛୁପି ପକାଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର । ବାହାଘରର ଅସଲ ମୂଳ ମାନ ହେଉଅଛି ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ଜୀବିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଦଳିବ ନାହିଁ । ଏହି ମାନକୁ ଆଗରେ ରଖି ବାହାଘରକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହା ଜୀବନରେ ଏକ ଅବସ୍ଥାବଳୀୟ ଛୁପି ପକାଇ ପାରିବ ।

ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚାଣି ଚାଣି ସୁଆଦ ପାଇ ଏବେ ଗୋଇଠା ମାରି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି ଓ ଆମର କଥା ନେବାକୁ ହାତ ବଢେଇଲେଣି, ଆମେ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଶୁରକୁ କୁହସାର ବୋଲି ଦଳଦେବାକୁ ବସିଲୁଣି । ଗୁଡ଼ିମସ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପଶୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିତ୍କାର କଲୁଣି ! ! !

ହିନ୍ଦୁର ବାହାଘର ଏପରି ସୁଚିନ୍ତ ଯେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଲଗା ଲେଖି ବହି ଲେଖାଯାଇ ପାରେ, ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ବାହାଘର ସମୟରେ ପୂର୍ବେହିତମନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ

ବୋଲନ୍ତି ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ଟିକିଏ ଯତ୍ନ କରିବାହେବେ । ଏଠାରେ ବିବାହର ବିସ୍ମୃତ ଆଲୋଚନା କଲେ—ଏ ବହି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ।

(୩) ହିନ୍ଦୁ ସଗୋଷ୍ଠ, ସପିଣ୍ଡ ଓ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାହୁଏ ନାହିଁ । ଏପରି କଲେ ଭଲ ପିଲ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଦି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଭାବରେ ପିଲମାନଙ୍କଠାରେ ବାହାରେ । ଲଣ୍ଡନ ସହରର ଇଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ (East-End, London) ବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଠରୁ ଅନେକେ ନିଜର ଫର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁରକୁ ଯାଇ ବାହା ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋପ ହୋଇଯାଏ । ଇଉରୋପ ମହାଦେଶର ରାଜବଂଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ଏବେ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ସାବଧାନ ହୋଇନଲେଣି ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବଢ଼ିବାରୁ ଛୁଡ଼ପସ ବଢ଼ିଛି । ଏହାର କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କର ସେମାନେ ଏବେ କହିଲେଣି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ ହେଲେ ଏହା କମି ଯାନ୍ତା । ବେଶି ବୟସରେ ବାହାହେଲେ ବେଳକୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅନ୍ୟ ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ଅସିଥାନ୍ତି । ପିଲାଦିନେ ବା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ; ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଭୁଲିପାରେନାହିଁ । ବହୁ ସଂସର୍ଗରେ ବହୁସ୍ଥପ ମନରେ ପଡ଼ିଲେ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ।

ବିବାହରେ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବା ମେଳାନ ବିଶ୍ୱର:—

ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ (ମାତରେଖା) (astrology and Palmistry) ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଏଥିରେ ଅଭାବନାୟୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ । ସାରା ଜଗତ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଯୋଗଦ୍ୱାରା ଶିଖିଅଛି । ଏହି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଜନ୍ମ ସମୟର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ, ମନ, ସ୍ୱଭାବ, ଚରଣ ଓ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ । କେଉଁ ବରକୁ କେଉଁ କନ୍ୟା, କେଉଁ କନ୍ୟାକୁ

କେଉଁ ବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ଏପରି ବାଛି ବିବାହ କଲେ ଜୀବନ ସୁଖ-
ମୟ ହେବ ସେମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଠିକ କରୁଥିଲେ । ମେଳକ
ବରୁର ମାନଙ୍କରେ “ନାଗନାଡ଼ୀ” ଅନ୍ୟତମ । ଏଥିରେ ଅଛି । X X :-

ବର ବନ୍ୟାଙ୍କର ରୁଷ ଏକଇ ଧାଡ଼ିରେ;
ପଡ଼ିଲେ ଯେ ନାଗନାଡ଼ୀ ହୁଅଇ ବରୁରେ ।
ହୋଡ଼େ ସୁତହତ ପୃଷ୍ଠେ ଜନମାଏ ରୋଗ,
ମଧ୍ୟରେ କରଇ ନାଶ ପୁରୁଷ ବିଯୋଗ ।”

ବର ବନ୍ୟାଙ୍କର ରକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେଲେ ‘ସୁତହତ’ ଅର୍ଥାତ୍
ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ମରିଯାନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଠିକ୍
କରିଅଛନ୍ତି । ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଦୋଷରୁ ହୁଏ ତାହାକୁ “Erythro-
plastosis Foetalis” ନାମ ଦିଆଯାଇଅଛି । ୧୯୩୩୫୦ ତାରିଖରେ
ଅମୃତ ବଜାର ପ୍ରସିକାରେ (ଡାକ ସଂସ୍କରଣ) ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ସଂବାଦ
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

Patna Doctor's Brilliant Performace.

Patna March 11./50.

Doctor Chintaharan Prasad has succeeded in
dramatically saving the life of a newly born child in the
Patna General Hospital by draining out and then repla-
cing ninety percent of it blood, thus over coming a
fatal condition known as Erythroplastosis Foetalis”
which is a mysterious disease discovered only recently.

The disease arises due to some discrepancies
between the blood of the father and the mother and
leads to the death of the child within a few hours of its
birth.

Four previous babies born to one Mrs. Mishra had
all died within a few hours after birth and
Dr. Chintaharan Prasad established the presence of this

disease several days before the birth of her child and made necessary arrangements to completely change the blood of the baby as soon as it was born. Within a few hours after it was born, the baby was rushed to the hospital and ninety Percent of its blood was drained out and a suitable type of blood was transfused + + + specialists are of the opinion that the baby will survive + + +

(U. P.)

ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର ଚିନ୍ତାହରଣ ପ୍ରସାଦ ପାଟନାଠାରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ସଦ୍ୟଃ ପ୍ରସୂତ ପିଲାଙ୍କ ନାବନ ରଖିଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ପାଟନା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ଡକ୍ଟ ପିଲା ଦେହର ଶତକଡ଼ା ନବେ ଅଂଶ ରକ୍ତ ବାହାର କରି ନେଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ “ଏରିଥ୍ରୋ-ଫିଟାଲିସ୍” ନାମକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଧରା ପଡ଼ିଛି ତାହା ଉଣା କରିଦେଲେ ।

ବାପି ମାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଘଟିଲେ ଏ ରୋଗ ବାହାରେ ଓ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଏ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଗରୁ ଚାରିଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏପରି ମରି ଯାଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ଚିନ୍ତାହରଣ ପ୍ରସାଦ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର କେତେଦିନ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଠିକ୍ କରି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ପାଟନାର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇ ତାହା ଦେହରୁ ଶତକଡ଼ା ନବେ ଅଂଶ ରକ୍ତ ବାହାର କରି ନେଲେ ଓ ତାହା ବଦଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପିଲା ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି “ପିଲାଟି ଏଥରକ ବଞ୍ଚିବ ।”

ବିଜ୍ଞାନ ଏବେମାତ୍ର ଏହା ବାହାର କଲେ । ସମୟ ଆସୁଛି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ନାଗନାଡ଼ୀ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଳକର ସତ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାର କରିବ ।

ରତୁମଣି ନାରୀ

ହିନ୍ଦୁ ରତୁମଣି ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏହା ଏପରି ପାଳିତ ହୁଏ ଯେ ନାରୀ ରତୁମଣି ହେବା ମାତ୍ରେକେ ସେ ଏକ ଚୂଡ଼ା କୋଣରେ ଅଲଗା ହୋଇ ରହେ ଯେପରି ତାହାର ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୁଷ ଉପରେ ପଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ । ଅହିନ୍ଦୁ ଏଥିନିମିତ୍ତ ହିନ୍ଦୁକୁ ଥଟ୍ଟା ଟାଡ଼ୁଲି କରନ୍ତି, କହନ୍ତି—ଏହା ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ପରାଗର ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛି “ପ୍ରଥମ ଦିନ ରତୁମଣି ନାରୀ ହେଉଅଛି ଗୁଣ୍ଡାଳୀ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଦାତମା, ତୃତୀୟ ଦିନ ଧୋବଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସେ ଶୁଭି ଲଭ କରେ । ତିନି ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ନିମିତ୍ତ ତିନି ପ୍ରକାର ନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ ଦିଆ-ଯାଇଅଛି ଦେଖାଯାଉ ।

ଆମେରିକାର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କର ରତୁମଣି ଦାର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ ବଗିଚାରୁ ଗୋଲପ ଫୁଲ ଛୁଣାଇ ଆଣି ଦେଖିଲେ ଯେ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମଉଳି ଗଲ । ତେଣୁ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେଶର ନାନା ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିଲେ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ରତୁମଣି ନାରୀ-ମାନେ ବଗିଚାକୁ ଯାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ । ରତୁପ୍ରାବ ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ରାବ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ରତୁମଣି ନାରୀର ଦେହରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜାତ ହୁଏ । ଏହାର ନାମ ସେ ଦେଲେ *Monoton* । ଏହି ବିଷର ଉଗ୍ରତା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦଶପ୍ରାଣ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ଷୋଳପ୍ରାଣ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଗୁରୁପ୍ରାଣ ରହେ । ରତୁ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଦେହ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ ଆଉ ନଥାଏ । ୧୯୨୧ ମସିହାର *American Journal of Chemical Medicine*ରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆ ଯାଇଅଛି । ବିଷର ଉଗ୍ରତା ଅନୁସାରେ କବି ଭାଷାରେ ରତୁମଣି ନାରୀକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଗୁଣ୍ଡାଳୀ, ବ୍ରହ୍ମଦାତମା ଓ ଧୋବଣୀ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଛି । ଏହା କଥା

ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ? ହିନ୍ଦୁର ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ମୂର୍ଖତାରୁ ବଢ଼ତ ଟାହୁଲି ଟାପିବା ଶୁଣାଉଛି । ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୌନଚତୁର୍ଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ହର୍ବଲକ ଏଲିସ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୟାତ *Studies in the Psychology of sex* ବହିରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉଦାହରଣ କରୁଛନ୍ତି, *Oh ! Menstruating woman, thou art a fiend, From whom all nature should be closely screened.* ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଚୁ ସମୟରେ, ନାରି, ତୁ ରକ୍ଷଣୀ ପାଲଟି ଯାଉ, ସାରା ଦୁନିଆଟାକୁ ସେତେବେଳେ ତୋଠାରୁ ଯଦି ସହକାରେ ଅଲଗା ରଖିବା ଦରକାର । ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆମେରିକା, ଇଉରୋପ ଏବେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ହିନ୍ଦୁ ତାହା କେଉଁକାନ୍ତୁ, କେଉଁ ସ୍ଫୁରଣାତ୍ମକାନ୍ତୁ ଜାଣି ତାହାର ସାମାଜିକ ବିଧି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଦେଇ ଯାଇଥିଲା । ଏମାନେ ଏହା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିଧି ହିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ।

— — —

ହିନ୍ଦୁ କଥା କହେ ନାହିଁ

(୧) ଖାଇବା (୨) ଝାଡ଼ାଫେରିବା ଓ (୩) ପସା କରିବା ସମୟରେ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବପନ୍ଥା ହିନ୍ଦୁ ଓ ଅହିନ୍ଦୁ ନୈଷ୍ଟିକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଏଥି ନିମିତ୍ତ ବହୁତ ଥଟା ଟାଡ଼ୁଳି କରନ୍ତି । ଇଉରୋପୀୟମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖୁମ୍ବିଗପ କରି ଖାଆନ୍ତି, ଏପରି କି ତାଙ୍କ ଡିନର (Dinner) ସମୟରେ ବକ୍ତୃତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ; ହିନ୍ଦୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ତୁନି ହୋଇ ଖାଏ, ଏହା ତାହାର ଶାସ୍ତ୍ରବିଧାନ । ନୈଷ୍ଟିକ ହିନ୍ଦୁ ଯାହା ଖାଏ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରେ, ତାହାପରେ ନିବିଷ୍ଟଗଣରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଭବେ ଯେ ସେ ଯାହା ଖାଉଅଛି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବଳ, ବୃଦ୍ଧି କରୁଅଛି । ଏଥିନିମିତ୍ତ ତୁନି ହୋଇ ଖାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଣି ଖାଇବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ରେବାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏ, ସେ ଏକା-ବେଳକେ ନିରାମିଷାଣୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଖାଦ୍ୟରେ ଆମିଷର ପରିମାଣ କମ । ଇଉରୋପୀୟମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମିଷ, ବିଶେଷତଃ ମାଂସ ବହୁତ ଓ ବେଶୀ ଥାଏ । ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁ ? ଚୂଣାଗ୍ରୋମ୍ମା ଗୋରୁ, ଘୋଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଟା ଆଦି ଜୀବମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ତୁନି ହୋଇ ଖାଆନ୍ତି । ମାଂସାଣୀ ଜନ୍ତୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଗାଈଁ ଗାଈଁ ଶବ୍ଦ କରି ଖାଆନ୍ତି । ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ର କରିବା ଓ ଆଗ ଟିକିଏ ପାଣି ପିଇ ପରେ ଖାଇବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥା । ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ନଳୀ ପଥରେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ତାହା ସମୟ ସମୟରେ ଶୁଖିବ ଥାଏ । ଆଗ ପାଣିଯାଇ ସେ ବାଟକୁ ସଲନ୍ତ ଓ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ । ଇଉରୋପୀୟମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ (Soup) ବା ଝୋଳ ବା ଅଣ ମିଥୁନ୍ତି ।

ଝାଡ଼ାଫେରିବା ଓ ପ୍ରସ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ତୁନି ହୋଇ ରହିବା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ । ତୁନି ହୋଇ ଦୁଇ ପାଟି ଦାନ୍ତକୁ ଚାପି ରଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସହଜରେ ପାରେ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ଥାଏ । ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ଝାଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତା ଭଲ ବାହାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେହର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ପଡ଼ିଯିବାର କିମ୍ବା ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତା କରିବାକୁ ଯତ୍ନକଲେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ କଥାର ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ।

ନୈର୍ଘ୍ନିକ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରସ୍ତା କରି ସାର ପାଣିରେ ମୁସଦାର ଧୋଇଦିଏ । କାରଣ ମୁସଦାରରେ ଯତ୍ନକ୍ଷତ ମୁସ ଲାଗି ରହେ । ଏହା ପିନ୍ଧିବା ଲୁଗାକୁ ମଇଳା କରେ । ମଇଳାକୁ ନୈର୍ଘ୍ନିକ ହିନ୍ଦୁ ବାଦ ସାପ ପରି ଡରେ । ନୈର୍ଘ୍ନିକ ମୁସଲମାନମାନେ ଖଣ୍ଡେ ମାଟି ଟେଳା ଧରି ମୁସଦାର ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ । ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଆରବ ଦେଶରୁ ବାହାର ଥିଲା । ସେ ଦେଶ ମରୁଭୂମି, ପାଣି କୃତ୍ରିମିଳେ । ମାଟି ଟେଳା ଏଥି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ଆମ ଦେଶରେ ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତା କରି ସାରିବା ପରେ, ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ।

ଆରତି (ଆଳତି)

ଧୂପ ଓ ଆଳତି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବାଡ଼ିଆ ହୁଏ ସେଥିରେ କାନ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଯାଏ; ଦଣ୍ଡ, ଦଣ୍ଡା, ଖୋଳ କରତାଳ ଠାଏ ଠାଏ ଏକାଠି ବାଜି ଉଠେ । ଏଥିରେ ତାଳ ନାହିଁ, ଲଘୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ, ଖାଲି କାନଫଟା ଶବ୍ଦ । ଏପରି ଶବ୍ଦ-ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଆସେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଏଥିରେ ମନ ଯେପରି ଦିଅଁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବ ତାହା ବେଶ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ । ଅହିନ୍ଦୁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ଆଳତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ।

ମୁସଲମାନମାନେ ତାଙ୍କ ମସଜିଦ୍ରେ ଜଣେ 'ଲେକ' ରଖିଥାନ୍ତି । ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ମସଜିଦ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି । ଏ ଡାକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁସଲମାନ ମସଜିଦ୍କୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି । ଆସି ନ ପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି । ଏ ପ୍ରଥାଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର । ଶ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦଣ୍ଡା ବାଜେ । ସେ ଦଣ୍ଡା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରନ୍ତି । ଏଞ୍ଜେଲେସ (ଚର୍ଚ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ଦିନ ଆରମ୍ଭ, ମଝି ଓ ଶେଷରେ ବାଜେ) ନାମକ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିନ୍ତା ଜଣେ ଫରାସୀ ଚିନ୍ତକାର ଆଣିଛନ୍ତି । ଏ ଚିନ୍ତାଟି ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିଛି । ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏଞ୍ଜେଲେସ ବାଜିବା ଶୁଣି ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷକ ଓ କୃଷକପତ୍ନୀ ସେହି ବିଲରେ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ହାତରେ 'ଦା' ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଶସ୍ୟ ଚଢ଼ା ଧରି ଠିଆହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଆଇ ଦେଇ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଅଛନ୍ତି ।

ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଆରବ ଦେଶରୁ ବାହାରିଥିଲା । ଆରବ ମରୁଭୂମି ଲେକସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ କମ । ଗଛପତ୍ର ଖୁବ୍ କମ । ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ।

ସେପରି ନିମ୍ନେଲା ଦେଶରେ ଜଣେ ଡାକିଲେ ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ବେଶ ଶୁଣିପାରିନ୍ତି ବା ଶୁଣିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଫୁଲ୍‌ସର ଜନବହୁଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭରତ ଗୋଟିଏ । ଏଠାରେ ଗଛ ପତ୍ର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନଗର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ଜନ କୋଳାହଳ ଲାଗି ରହିଛି । ଗାଁ ଓ ସହର ଏପରି ଝୁଆରି, ଏପରି ଗଳି ଗସ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଶବ୍ଦ ଫୁଲ୍‌ଜନ ଅବାଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦେଉଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡା ସକାଳ, ଦି'ପହର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଜେ ତାହା ସଙ୍ଗୀତ ଝଙ୍କାର ଉଠାଇବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁରେ ମୁଁ ବା ଦେବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡୋଲ ତକ୍କା—ବଡ଼ କାଠ ରହିଅଛି । ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ଏହା ପିଟାଯାଏ । ଏହାକୁ ପିଟିବାରେ, ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡା, ଭୁଞ୍ଜ, ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବାରେ କେହି କେବେ ଚାଲଲୟ ଧରିବାର ଦେଖା-ଯାଏ ନାହିଁ । ଶବ୍ଦ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯାହା ଡେଇଁବା ଦେବାର ଅର୍ଥ ତାହା । ଏହି ଶବ୍ଦ ପାଟିଆଖର ଘନ, ଦ୍ୱାର, ବିଲ, ବାରି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶୁଣା-ଯାଏ । ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ପଛକେ, ଏଣେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ନିମିତ୍ତ ଚରବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବୋଲି ଆରତି ବା ଆଳତି ସୂଚନା ଦିଏ ।

ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଦେଉଳ ବା ମନ୍ଦିର ପାଟରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସେଠାକୁ ଆସି ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି । ଆରତିରେ ଗୁଆ ଘିଅର ବଜାକାଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ଧୂପକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଦ୍ରାଣ କରନ୍ତି । ଗୁଆଘିଅର ଗୁଣ ଅମୃତୋପମ । ଗୁଆଘିଅ ଧୂପ ବାୟୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ । ନାନା ପ୍ରକାର ଜମି ବା ଜୀବାଣୁ ମାରିପକାଏ । ମେଘ ବର୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମିତ୍ତ ଗୋ-ମାତା ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ) ହିନ୍ଦୁ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ବିପଦ କିମ୍ବା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଦିଅଁଙ୍କଠାରେ ଘିଅ ଘାଣ୍ଟି ଜାଳିବା ମନାସ କରେ । ସଞ୍ଜବେଳେ ଘର ଚାରି-ପଟେ ଗୁଆଘିଅର ସଞ୍ଜବଜା ଦିଏ । ଦେଉଳକୁ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି । ଗୁଆଘିଅର ଧୂପ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନେଇ ପାରିବେ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଓ ତାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ କୃଷି ସହାୟକ ହେବ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ, ଆରତି ବା ଆଳତି ଏବଂ ହୋମ ଓ ଯଜ୍ଞ କରିବା ହିନ୍ଦୁର ଏକ ଅସାଧାରଣ ସର୍ଜନା ।

ଆଳତ୍ତ କାଠି ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଲଇ ବୁଲଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଖିର ପେଣି (Eye muscles) ତଳ, ଉପର, ଦୁଇପାଖ—ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତିତ ହୋଇ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟୟାମ ପାଏ ଓ ଆଖିକୁ ଭଲ ରଖେ । 'To Kill two birds with one stone' ଅର୍ଥାତ୍ ଏକା ଟେକାକେ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ମାରିବା ଇଂରେଜ ପ୍ରବଚନକୁ ଧରି କହିଲେ ଆରତ ସମୟରେ ଏହା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଏକା ଟେକାକେ ୨ଟା ଖାଲି ନୁହେଁ ୪ଟା ଚଢ଼େଇ ମାରିଦିଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ କଥାରେ ୪ଟା କାମ ହାସଲ କରିଦିଏ ।

ହିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆରତ ଦଣ୍ଡା ଶୁଣିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ-ଠାରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛକେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେବେ । ଦୈନିକ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନ ପାରିଲେ ମନେ ମନେ ଏପରି କରିନେବେ । ମୁସଲମାନମାନେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ବାଟରେ ବାଟରେ ସବୁଠାରେ ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନମାଜ କରନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁର ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯାଉଛି ।

ହିନ୍ଦୁର ଜାତିବିଭାଗ (୧)

ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ନାହିଁ; ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁର ତାହା ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ କେତେ ଜାତି ଉପଜାତି ଅଛି । ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ମାରି ଦୋଇଯାଏ । ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ହୁଏନାହିଁ, ଏପରି କି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିନ୍ନ ହେଲେ, ଏକ ଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୁଏନାହିଁ । ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଭେଦ ଭାବ ଭର୍ତ୍ତିହୋଇ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ଫରକ ଦେଖୁଥାଏ, “ଯେ ଜନ୍ମରୁ ବଡ଼, ସେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼; ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଛୋଟ, ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଯେତେ ତାହାର ଗୁଣ ଥାଉ ପଛକେ,” ଏପରି କଥା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଣୟ ଦିଏ, ସେ କ'ଣ ଧର୍ମ ? ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଅନ୍ୟ ସବୁଧର୍ମ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରେ, କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ । ଅହିନ୍ଦୁମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁ ଏପରି ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ।

ଏହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆନୁମାନକୁ ହିନ୍ଦୁର ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ କଥାକୁ ମୂଳ କରି ହିନ୍ଦୁ ତାହାର ସମାଜ ଗଠିଅଛି । ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ମହାଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ପ୍ରଭୃତି ବସାଇବା ।

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ପାପ ଷୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ, ସମସ୍ତ ପାପ ଷୟ ହୋଇ ସାରିଲେ ସେ ମୁକ୍ତିପାଏ । ଅନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ୨ ଧର୍ମର ମତ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁପରେ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନରକ ଚରସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ । କର୍ମଫଳ-ବାଦ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ପୃଷ୍ଠର ଫଳ ସ୍ୱର୍ଗ, ପାପର ଫଳ ନରକ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଏକା କହେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଶ୍ରେଣୀ ଚରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ । ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନରକ କିଛି ସମୟ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଦୁଇଟି ପିଲା ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ । ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଅଭାବ କଣ ଜାଣିଲା ନାହିଁ, ଭଲ ଖାଇ ପିନ୍ଧି ଲାଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସୁଖରେ ଜୀବନ କଟାଇନେଲା । ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ଭଲ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଲାଲଘରେ ରହି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ନାନା କଷ୍ଟ ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି ମରଗଲା । ଦୁହେଁ ତ ପିଲା, ଦୁହେଁ କୌଣସି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ କରି ନ ଥିଲେ ? ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା କାହିଁକି ? ଭଗବାନ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ସେ ଏପରି ପାତର ଅନ୍ତର କରି ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ? ସେ କଅଣ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ? ଏନିବେସାନ୍ତଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଢ଼ିଲା ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ି ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ମରଗଲା । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିଲା ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ଏହା ବଡ଼ ବାଧୁଲା । ପିଲାଟିଏ, ସେ କଅଣ ବା ପାପ କରିଛି ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯଦି ପାପର ଫଳ, ତେବେ, ସେ କଅଣ ପାପ କରିଥିଲା ଯେ ଏପରି କଷ୍ଟ ପାଇଲା ? ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମର ବନ୍ଧି ପଡ଼ିଲେ, ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ । ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ନେଇ ପଢ଼ିଲେ, ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ । ପରଶେଷରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଲୋଚନା କରି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ, ବିଳମ୍ବ ଭୁତ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ । ଭାରତ ସେବାରେ ଜୀବନ କଟାଇ ଦେଲେ । ସେ ଅନ୍ତର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ।

ଏ ଜନ୍ମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଜନ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବ ଜନ୍ମମାନଙ୍କର ସମବେତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମରେ ଭୋଗକରେ, ସେ ଯେତେକ ସନ୍ଧିପାରିବ, ତାକୁ ସେତେକ ସେତେକ କରି ଦିଆଯାଏ । ଇନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମରେ ସତ୍‌କର୍ମ କରି କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଅସତ୍‌କର୍ମ କରି ବରଂ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ପାଇବାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଅଛୁ । ତେବେ “ପୁଣ୍ୟରୁ ସୁଖ ଓ ପାପରୁ ଦୁଃଖ” ଏ କଥାର ସତ୍ୟ—ଯାହାକୁ ସବୁ ଧର୍ମ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହିଲା ? ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ କେବଳ ଏହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଛି । ଏ ଜନ୍ମର ସୁଖ ଦୁଃଖ

ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ । ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସିଷ୍ଟିତ ଲୋକେ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବତର ଚିର ସୁନ୍ଦର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି ।

“ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜିତୁ ଫଳ ଯେତେ, ଯାଚ ମୁଁ ଦେଉଥାଲି ତୋତେ”
 × × × × × “କର୍ମ ତୋହର ନିଜଗୁଣ, ଉଦ୍ଧବ କେତେହେଁ
 ପରୁଛୁ ?” × × × “କ୍ଷୋ ତାତ, କର୍ମପଦେ ସେବ, କର୍ମହୁଁ ନାହିଁ
 ଅନ୍ୟ ଦେବ” ।

ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଜନ୍ମର ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ବଡ଼ ହେବା, ସାନ ହେବା, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନ ପାଇବା, ପଣ୍ଡିତ ହେବା, ମୂର୍ଖ ହେବା, ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ର କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଦି ଯାବତ୍ତାପୁ ଅବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅର୍ଜିତ ଫଳ ଅଟେ । ଯେ ଯେମିତି ବୁଣି, ସେ ସେମିତି ପାଏ । ଧାନ ବୁଣିଲେ ଧାନ, ବାଜୁଙ୍ଗା ବୁଣିଲେ ବାଜୁଙ୍ଗା ମିଳେ ।

“The Books say well, my brothers | Each man's life
 The outcome of his former living is;
 The bygone wrongs bring forth sorrows and woe
 The bygone right breeds bliss

Edwin Arnold—The Light of Asia

ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିସ୍ମର କୁହାଯାଏ । ଏପରି ଜାତିସ୍ମର ଲୋକ ଏବେ ଠାଏ ଠାଏ ଜନ୍ମ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି । ୧୯୩୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହଜେର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଣି ଉଠିଲା । କିନ୍ତୁ ନିଜର ବାପ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପାରିଲା ନାହିଁ କି ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ କଥା କହି ପାରିଲା ନାହିଁ । ସ୍ତେନ ଦେଶର ଭାଷାରେ କଥା କହି, ସ୍ତେନର ରାଜଧାନୀ ମାଦ୍ରାସରେ ସେ ଦିନେ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା କହିଲା ମଧୁରରେ ତାହାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ଓ ଠିକଣା ଦେଲା । ସେ ସ୍ୱାମୀ

ସେଠାକୁ ଆସିବାରୁ ବାଳିକା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଏବଂ ଏପରି କେତେ କଥା କହିଲା ଯାହା ସେହି ସ୍ଵାମୀଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ । ପରିଦ-ପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହାବିପ୍ଳବ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ୩ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ଦିନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିବୁ ଧରିଲା ରୁଟ ଗାଁ ଯିବାକୁ । ସେ କହିଲା ରୁଟ ଗାଁରେ ତାର ଘର, ସେଠାରେ ସେ ୩ଟି ପୁଅ ଓ ଚାରିଟି କନ୍ୟା ରୁଡ଼ି ଆସିଛି । ସେ ସେଠାର ଅବିକଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲା, ସେଠାକୁ ତାକୁ ନିଆ-ଗଲା । ସବୁ ଠିକ ମିଳିଲା ।

“ମହାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ” ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ବଡ଼ ବଡ଼ କଳ ବସାଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ମନୁ ପାପ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟକ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ ମନୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କଅଣ ଏପରି ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଏ କାଳର ରେଲ, ଏସ୍ପେକ୍ଟର, ବୁଡ଼ାଯାହାଜ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଆଟମ୍ ବମ୍ ଆଦି ବାହାର କରି ପାରିଥାନ୍ତା ?

ହିନ୍ଦୁର ରୁଷି ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଖାଲି ଭାବି ଭାବି କେତେରୁଡ଼ିଏ ଉପଦେଶମୂଳକ ମାତ୍ର ଗଢ଼ିଦେଇ ଯାଇ-ଅଛନ୍ତି । ଏ କାଳର ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା କେବେହେଁ ନ ଥିବ । ହିନ୍ଦୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ ଶିକାଳଙ୍କ । ଏପରି କହିବା କେବଳ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ତାହା ନ ହେଲେ ଭାବ ଉନ୍ନାଦନା ବା ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ! ! !

ହଁ, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ । ହିନ୍ଦୁ ରୁଷି, ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ; ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ନ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଶିକାଳଙ୍କ ହୋଇ ପାରି ନ ଥାନ୍ତେ । ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ଵ ଏହି ଯେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବଢ଼ିଛି ନଗରରେ, ମନୁଷ୍ୟ ହାତ ଗଢ଼ା (man made) ନଗରରେ, ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ବଢ଼ିଛି ମନୁଷ୍ୟର ଆଦି ବାସସ୍ଥଳୀ ବଣଜଙ୍ଗଲରେ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମମୟ, ଲାଲାମୟ ହୋଡ଼ରେ । ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଭ୍ୟତା ସେ ଜାଣୁଥିଲା, ତାକୁ ଭୋଗିଥିଲା; ଦେଖି ଶିଖି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା । ତେଣୁ କହିଲେ ମହାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାପ । କିପରି ?

ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାଯାଉ । ରାବଣର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଏକାକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଆଦି ଦେବତାମାନେ ତାହାର ଚାକର ହୋଇ ଖଟୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ବୃଷ୍ଟି (ଇନ୍ଦ୍ର)ରୁ ସେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ରାବଣ ତାହା ଜାଣି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତିଥିଲା । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ପାରିବା ସ୍ଵର୍ଗର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୌଦାମିନୀ ଏବେ ଚଞ୍ଚଳା ଯେ ତାକୁ ଲୋକେ ଧରି ନ ପାରି ଚପଳା ନାମ ଦେଲେ, ସେ ଏବେ ଆମର ବଣ ହୋଇ ଆମଘରେ ରହିଲଣି । ସେ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ଚପଳା ନୁହେଁ, ସ୍ଥିର । ସ୍ଥିରସୌଦାମିନୀ ଆମ ଘରେ ରହି ଆମ ଘର ମଣ୍ଡି ଦେଉଛି, ଆମର ସମସ୍ତ କାମ, ରନ୍ଧାବତା, ଲୁଗା କରୁ ଆଦି ସବୁ କରୁଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବା ବିଦ୍ୟୁତର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉପ-ବେକ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ କହିଲେ କଥାଟା ମିଛ କହୁନାହିଁ ଅଥଚ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି । ଲଙ୍କାପୁରର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଠିକ୍ ସେପରି ହୋଇଛି । ପରୁଣ ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଷ୍ପକ ରଥକୁ ଲୋକେ କବିକଳ୍ପନା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ଏ ଯୁଗର ଏବେପୂର୍ବ ଦେଖି ଲୋକେ କହିଲେଣି ରାବଣର ଏପରି ଉଡ଼ିବାରଥ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପକ ରଥ ରାବଣର ଏବେପୂର୍ବଠାରୁ ଆହୁର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା । ତାହା ମାଲିକର ମନ ଅନୁସାରେ ଚଳୁଥିଲା । କିଏ ଜାଣେ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଠିକ୍ ସେପରି ଏବେପୂର୍ବ ନ ବାହାରିବ ? ଏବେ ତ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିବି ଯାହାହାଣ ଅଙ୍କ କଷା ହେଉଛି, ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ଡରଣ, ଗୁଣନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ହୋଇଯାଉଛି । ଏପରିକି ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଵାରା ଏକ ଭାଷାରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ବାହାରି ଯାଉଛି । ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆକାଶରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା । ସମସ୍ତ କଥା ଲେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । କେବଳ ପୁଷ୍ପକ ରଥ କଥା ବରୁର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାବଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧ୍ୟତାରେ ବହୁଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅତ୍ୟାତ୍ମୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଗମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାର ସେହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଗତିମ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ପୁଷ୍ପକ ରଥକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ । କୁମାରକାଠାରୁ ଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡର ବଳା ହୋଇଥିଲେ । ଗସ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ପୁଷ୍ପକ

ରଥକୁ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତେ । ତାରପରି ଆଉ କେତୋଟି କରିପାରିଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଷ୍ପକକୁ ପାଖରେ ନ ରଖି ରାବଣର ବଡ଼ଭାଇ କୁବେରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସତ୍ୟତାକୁ ମୂଳପୋଛ କରିଦେବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଅସାଧାରଣ କମ୍ପା ଅଲୌକିକ-ଶକ୍ତି-ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ନହେଲେ ଏହା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁ କଷ୍ଟ ସହି ଏହା କରିପାରିଥିଲେ ! କରିପାରି ଏପରି ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଯେ ଲୋକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଅଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ । ରୋଗହୀନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭାବହୀନ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସେ ହେଲେ ଭୋଗହୀନ ରାଜା । ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଝୁର ହେଉଛେଁ । ରାମରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେଁ । ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଁ ଅବତାର ।

ସେ ଭୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କାଳହସ୍ତେ ଲୋକେ ଭୁଲିଗଲେ । ସମାଜ ହସ୍ତେ ସରଳତା ଭୁଲିଗଲା । ସମାଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା । ଲୋକେ ବିଳାସୀ ହେଲେ । ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା । ଯାହା ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଲା ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା । ଦୁଃଖକୁ ଦୂରରେ ରଖିଲା । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଶାନ୍ତିକାମୀ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯାହା ଯାହା ରବ ଦେଲେ । ଆମେରିକା ଆଟମ୍ବମ୍ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ରୁଷ କସ୍ମିକ୍ (Cosmic Rays) ବମ ବାହାର କରିବାରେ ଯେପରି ଯତ୍ନ କରୁଛି, ସେପରି କର୍ତ୍ତୃ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସନ୍ତୋଷନବାଣ (ସମ୍ଭବତଃ ଏପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ବାସ୍ତୁ ପରି) ଓ ଆରି କଲବେଲକୁ ଅର୍ଜୁନ ବାହାର କଲେ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର । ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଦ୍ରୋଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଯେପରି ବିସ୍ମୟକର ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏ ଯୁଗର ବମ, ଡିନାମାଇଟ, ବିଷାକ୍ତ ବାସ୍ତୁଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କମ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି ଅନୁମିତ ହେଉ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ଏପରି ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିଶାଳୀ ଜଣେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଦାଣ କଟା ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସେହି କ୍ଷତି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାକୁ ଗୁଳି ଚଉକ୍ତ ଘରେ ଆମି ଗୋଟି କରିଗଲେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେକାଲର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସତ୍ୟତାକୁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ଲେପି କରି-

ନଥିଲେ । ସେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ପରାହମଶାଳୀ ବଣ ସମସ୍ତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର
ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଧିକତର ଧାର୍ମିକ ଓ
ଉଦାର-ସ୍ୱଭାବ-ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ତାହାର ପକ୍ଷ ନେଲେ । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାଣ । ତାହାହିଁ ହେଲା । ପ୍ରାଣିବିମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ଧର୍ମପରାୟଣତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିଣି ପାରନ୍ତିନା । କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର
ବୁଦ୍ଧିବଳରେ ସେମାନେ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚି ଗଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଚିର
କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଲେ ।

ଦୁରୁଦ୍ଧ ପତନ ସହିତ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରୁ ଅଧେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ବିଜୟୀ
ପ୍ରାଣିବିମାନଙ୍କ ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଗଲା । ଅସ୍ତ୍ର ଓ ହିଂସାର
ଅପକାଶେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ । ସେମାନେ ସେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଲେ । ସେ ଯେଉଁ ସଦୁଦ୍ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ
ସେହି ବଣର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ବେଗ ବୁଝିନଥିଲେ । ସେ
କୌଣସି କ୍ଷମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରାଇ
ମରାଇ ଦେଲେ । ସେ କାଳର ସାହିତ୍ୟିକ ସତ୍ୟତା ଓ ତତ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହକ
ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଏହିପରି ଲୋପ ପାଇଲା । ସେ ନିଜେ ହେଲେ ଗୋପାଳ, ତାଙ୍କ
ବଡ଼ ଭାଇ ଧରିଲେ ହଳ । କୃଷି ଓ ତତ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ଗୋପାଳନ ମନୁଷ୍ୟ
ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ହେଉ ବୋଲି ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହା କରି ଆଦର୍ଶ
ଦେଖାଇ ଦେଇଗଲେ । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକନ ରାମରାଜ୍ୟର ଅନୁରୂପ
ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ କୃତର ନିମିତ୍ତ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ
ଅବତାର କହୁଁ, ତାହାର ପରି ବରଂ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକତର କୃତର
ନିମିତ୍ତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବତାର କହୁଛୁଁ, ତାହା ମହାଭାରତ ସମୟରେ
ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ହୋଇ ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକେ ଭାବିଲେ
ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଝାଲବୁଡ଼ା ପରିଶ୍ରମ ଲାଭ କରିଦେବ । ତାହା କ'ଣ
ହେଲା ? ଫଳହେଲା ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହେଲେ ଲକ୍ଷପତି,
କୋଟିପତି, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଧର୍ମାନୁରେ କାମ କରି
ପଶୁଠାରୁ ଆହୁରି ସ୍ଥାନ ଜୀବନ ସାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ।

ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପରି ବଡ଼ କଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିନାହିଁ । ଯେଉଁ-
ଠାରେ ବସିଛି ସେଠାରେ କଅଣ ହେଉଛି ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
କାରଖାନାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ।
ମଜୁରିଆମାନେ କାରଖାନା ପାଖରେ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ନେଇ ରହିବାକୁ ଘର
ପାଆନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଦିଆଯାଏ; ତାହା ଏଡ଼େ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ପରିବାର—
ବାପ ମା ଓ ଦୁଇ ତିନିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିତାନ୍ତ କମ । ସେଥିରେ
ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ରହନ୍ତି । ସେହି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ନିଉସ୍ପର୍କ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର
ଜଜ ହାଉଅର୍ଡ଼ ସାହେବ (Justice Wesley Howard of Supreme
Court, New York) Is Civilisation Worth Having ?
ନାମକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ । ତାହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ
ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା । “ଆଧୁନିକ ନଗରମାନଙ୍କରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼
ପାର୍କ ବା ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରେ । ବଡ଼ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକ ସ୍ମରଣ
ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରେ । ଚିତ୍ର ବିନୋଦନ ନିମିତ୍ତ ପଣ୍ଡୁଶାଳା ବସାଏ ।
ରୋଗୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରେ । ଏହାହେଲା
ଏକ ପାଖର ଚିନ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କଅଣ ହେଉଛି ? ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସନ୍ତସନ୍ତା
ଅନ୍ଧାରୀଆ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କୁଡ଼ିଆଘର ଓ ପାଗଲା ଗାରଦ । ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଅପରିଷ୍କାର ଘରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ । ସେ ଜୀବନରେ ଦିନେ ମାଳ ଆକାଶ
ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ କି ନିର୍ମଳବାୟୁ ସେବନ କରି ପାରେ ନାହିଁ । ମା
ମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ । ଆହା, ଏହି ମାମାନଙ୍କର ପାଦ ଶ୍ୟାମଳ
ଘାସ ଭୂମି ଦିନେ ଛୁଇଁ ନାହିଁ କି ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ନିସ୍ତବତା କଅଣ ଏମାନେ
ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସତ୍ୟତା” :

‘କେତେ ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏଣେ ଉନ୍ନତ ଦିଗରେ ଗୁଲିଛନ୍ତି, ସେହି
ଉନ୍ନତର ପଛେ ପଛେ ଏକ ଅବନତି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ଏଠାରେ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ବାଳିକାମାନେ ଶିକ୍ଷା
ପାନ୍ତି ସେଠାରେ ବୁଲିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଅଛନ୍ତି ଚୋର, ବଦମାସ
ତଣ୍ଡିକଟା ଲୋକ ଓ ବେଶ୍ୟା । ଏହି ଚୋର ଡକାଏତମାନେ ଗତିଯାକ

ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେତ ସ୍ଵରୂପ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଆହା ଅଭାବ ନିମିତ୍ତ ଏମାନେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ବଦଳି ପାରନ୍ତିନାହିଁ । ପୋକ, ଛୁର-ପୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡି ଆ ଅଖା ଉପରେ ମଲ୍ଲେ ଦୁର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ।” “ଏହାର ନାମ ସତ୍ୟତା ।”

“ଏହି ହତଭାଗ୍ୟମାନଙ୍କ ରଜ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ଚିପି ମାରି ଦିଆଯାଏ । ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ନଥାଏ । ବେଗୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣୁଷା କରେ ନାହିଁ । ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ । କେନ୍ଦ୍ର ପାଗଲ ହେଲେ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ । ଯୁବକମାନେ ଚରିତ୍ରଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଏହି ଫକାଣ୍ଡି ଦରର ଏକ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରସବ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଠରେ ଠକମାନେ ବସି ଜୁଆ ଟେକନ୍ତି ଓ ନାନା ଅସତ୍ୟ କଥାରେ ଗାଳି ଦିଆ ଦେଇ ହୁଅନ୍ତି । ମୁମୂର୍ଷୁ ଲୋକ ଧକେଇ ଧକେଇ ମଲ୍ଲବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟୋଗ ପାଟିଭୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି । ପିଲାଟି ମାନେ ଖନଖନିଆ କଥା କହି ସେଠାରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ।” ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ୨୮୧୧।୧୯୨୮ ।

ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଅଛି ସେଠାରେ ଉଣା ଅଧିକେ ହଜାର ହଜାର ମଜୁରିଆର ଜୀବନ ଧାରଣା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ପ୍ରକାର, ଏହା ହେଲା ସେ ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ କଲ କାରଖାନା ପ୍ରବେଶ ଭାବରେ କଂଟି ଶିଳ୍ପ କରୁଛି । କଲ କାରଖାନାଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାକୁ କଣିବାକୁ ବଜାର ଦରକାର, ବଜାର ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦରକାର, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୋଲା ବାରୁଦ ଦରକାର । ଦୁଇଟି ମହାଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା । କାହିଁକି ? ବାଣିଜ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ପାଇବା ପାଇଁ । ଇଉରୋପର ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଇତାଳି ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୀ ନିମିତ୍ତ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ଅବାଧ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ, ଉପସେକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ।

ହିନ୍ଦୁ ସତ୍ୟତା ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରବର୍ଷ ହେଲା ବଢିନାହିଁ । ଇଉରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ

ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା । ସେତେବେଳକୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ଟପି ଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହିମାଳୟରେ ଯୋଗୀ-ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷବଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିଣିଥିଲେ ସେମାନେ କଅଣ କେତେଟା ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରି ପାରି ନ ଥାନ୍ତି ? ସେମାନେ ଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ସିକାଳଙ୍ଗ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନେ (ମନୁଆଦି) ଯାହା ଲେଖି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ । ଏକାଳର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ କରୁନାହିଁ, କରୁଛି ଶସ୍ୟ । ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଏପରି ଲାଗୁ ନ ଥାନ୍ତା । ଦୂର୍ବବର୍ଦ୍ଧନ, ଅଶୋକଙ୍କ ପରି ରାଜା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ନାହାନ୍ତି; ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ । ଏ ଯୁଗର କୂଟମାନ୍ଦ, ଏ ଯୁଗର ସବଗ୍ରାସୀ ଲୋଭ ଯୁକ୍ତ ନିମିତ୍ତ ସଭ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କର ଅଜସ୍ର ବ୍ୟୟ ପ୍ରଭୃତି ବିଚାର କରି ଓ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ହୃଦୟଲିଙ୍ଗ ପରି ପୃଥିବୀବିଶାଳ ପଣ୍ଡିତ ହତାଶ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଧୂମକେତୁ ପଠାଇ ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ରୁରମାର କରି ଦିଅନ୍ତେ (A Kindly comet which would sweep the whole affair away.)

ସେହିନ (୨୯-୧୧-୫୦) ଫ୍ରାନ୍ସର ଖ୍ୟାତନାମା ଅଧ୍ୟାପକ ସିଗ୍ଫ୍ରୀଡ଼ ରଭେନ୍‌ସା କଲେଜ, କଟକ୍ ଠାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ନାନାକଥା ଆଲୋଚନା କରି କହିଲେ--“ଆଜିକାଲିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେପରି ମାରମୁକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି । କେବଳ କଳହ ଓ ପ୍ରତି-ଯୋଗିତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଢ଼ିବାପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ତଳାଇଛି । କେତେକ ପରିମାଣରେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବାଛଡ଼ା ଆଜିକାଲିର ସମାଜ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁନତା ଆବଶ୍ୟକ କରି ନାହିଁ; ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସବୁପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଛି । ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକେ ଯେତେ କମ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲାଇଛନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷକରି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଶର ମାନସର୍ଯ୍ୟାଦା ସେତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଅଛି । X X X ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର କଳ

କବଳା ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ହେତୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ
 ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି; କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ଵେ
 ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀଦ୍ଵାରା ଏକରକମ ପଞ୍ଜୁ ବା
 ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଦିଆଯାଉଛି । ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
 ଉକ୍ତ ବିଷୟଟି ପ୍ରତି ଆଦୌ ଭ୍ରାଣେପ ବି କରୁନାହାନ୍ତି X X X

(ଦୈନିକ ସମାଜ ୩୦ । ୧୧ । ୪୦)

ଜାତିବିଭାଗ (୨)

ହିନ୍ଦୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଜାତି ବିଭାଗ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଇଅଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି କୋଟିପତି ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି କେହି ଉପାସ ରହିବେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ପାରିବେ । ତତ୍ତ୍ୱିକଟା ପ୍ରତିଦୃଢ଼ତା ଏଥିରେ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ପାଏନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ—ଚରଣର ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ଅର୍ଜ୍ଜନ କରିବା—କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସହଜ ଅନ୍ୟ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସହଜ ନୁହେଁ ।

ଜାତି ବିଭାଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆପତ୍ତି ଉଠିଥାଏ ।

(୧) ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରିବା ଶିଖାଏ (୨) ଏକତା ନାଶ କରେ (୩) ଗୁଣକୁ ଅନାଦର କରେ (୪) ତେଣୁ ଗୁଣ ଓ ଚରଣକୁ ଛୋଟ କରି ଜନ୍ମକୁ ବଡ଼ କରେ ।

(୧) ଏହା ଦୃଶ୍ୟ ଶିଖାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାଶ୍ଟାବ୍ୟ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ପାଇ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ରୁଚି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅପରିଷ୍କାର ଜୀବନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଖେ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଶିର୍ଷା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ । ତାହାର ସାରା ଜୀବନଟା ଅସନ୍ତୋଷରେ କଟେ । ହିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପୈତୃକ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାର ସେପରି ମାନସିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ନ ଥାଏ । ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଯେପରି ଦେଇଛି ସେ ସେପରି ପାଇଛି—ଏହା ତାହାର ବନ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା । ଏ ଜନ୍ମରେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟ ସାଧୁ ଭାବରେ କଲେ ଅପର ଜନ୍ମରେ ସେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକରେ ରାଜଶ୍ୟାଳକ କେଉଟକୁ ଟାହୁଲି

କରି କହିଲେ “ଆହା ତୋର ଖାଦ୍ୟ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ।” କେଉଁଟି ଟିକିଏ ମାସ ନିଷ୍ପ୍ରାୟ ନ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିବ ଦେଲେ “ଯେଉଁ କୁଳରେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ସେ କୁଳର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ପକ୍ଷରେ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦେ ।” ସମାଜ ଚଳିବା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସେଥି ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଦରକାର । ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ସହାୟକ, ଛୋଟ ବଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଛୋଟକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଭାବ ପୂରଣ କରେ ମାତ୍ର, ତେଣୁ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ କହି ହେବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ରଜପତି ଏକଥାକୁ ବିଚାରଣା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତି-ବର୍ଷ ଶିଖାନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତକୁ ଚାଲିଆଡ଼ୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି । ରାଜା ଦିଅଁଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବ କରନ୍ତି ତାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି “ଛେବ ପହଞ୍ଚିବ,” ଅର୍ଥାତ୍ ମେହେନ୍ଦ୍ରର ମଇଳା ସଫା କରିବା । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜା ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ଚଳିବା ନିମିତ୍ତ ରାଜା ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ, ମେହେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆବଶ୍ୟକ । କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ସେଥି ନିମିତ୍ତ ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କାରଣ ତାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଏକ ଅଭାବ ଦୂର ହେଉଅଛି । ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ରହି ପରସ୍ପରର ସହାୟକ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖ ସେତିକି ବେଳେ ପଶିବ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜାତିର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାଡ଼ି ବସିବ । ଜାତି ବିଭାଗରେ ଏପରି କର୍ମସଙ୍କର ପ୍ରଥା ମନା ।

ଜାତି ବିଭାଗରେ ଗ୍ରାହଣକୁ ଅବଚଳିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦିଆ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କରି ରଖା ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା କାଳେ ସେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରିବ, ସେଥି ସକାଶେ ପଇସା ରୋଜ୍ଜାର କରିବା ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ଧନଶାଳୀ ହେବା କଥାକୁ ଏକାବେଳେକେ ବ୍ୟବହାର ଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହଣୀ ବ୍ରତ ହେଲା ଦିନ ତିନି ଦିନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ସେ ବ୍ରତ ହେଲା ଦିନ ଘଷାକରେ ।

ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ନିମିତ୍ତ ସେ ସମାଜରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହି ବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵର ଅବକାର ଘଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଏ କାନକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହି ଅଛନ୍ତି :—

ସମ୍ମାନାନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ନିତ୍ୟମୁଦ୍ ଭଜେତ ବିଷାଦିବ
ଅମୃତସ୍ୟେବ ଗୁଣାଂସେ ଦବମାନସ୍ୟ ସର୍ବଦା ।

ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ମାନକୁ ବିଷପରି ଭୟ କରିବ । ଅପମାନକୁ (ଅନ୍ୟର ବେଶାନ୍ତର ଶ୍ରବଣକୁ) ଅମୃତ ପରି ଆକାଂକ୍ଷା କରିବ ।

ଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ (ଜାତି ବିଭାଗ) ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇ ଗଲଣି ଏହି ମହତ୍ତ୍ଵ ଉପଦେଶର ଗର୍ଭର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଲୋକେ ଯତ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ । ବରଂ ହସି ହସି ଉଡ଼େଇ ଦେବେ । ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାରତା ଓ ବିଚକ୍ଷଣତା ବୁଝାଇବା ନିମିତ୍ତ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅଧୌକ୍ତିକ ହେବ ନାହିଁ ।

(୨) “ଜାତି ବିଭାଗ ନିମିତ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵାଧୀନତା ହରାଇଲେ” ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିଲେ ପଢ଼ିଲେ ପରି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ । ହିନ୍ଦୁର କୌଣସି ଇତିହାସ କିମ୍ବା ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କେବେ କଲି ଗୋଲ ଲାଗିଛି । ଏହା କେତେବେଳେ ହୋଇ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଲ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଲି ଲାଗାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଥୀରାଜ କଲି ଲାଗାଇନଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ହରାଇ ନଥାନ୍ତା । ସେ କାଳର ସ୍ଵାଧୀନ ହିନ୍ଦୁଗୋମାନେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ ମୁସଲମାନ କେବେହେଁ ଭାରତରେ ପଶିପାରି ନଥାନ୍ତେ । ହିନ୍ଦୁରାଜ୍ୟ ଶେଷ ଶେଷ ହୋଇ ଚାଲିଯାନ୍ତେ ବହେଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ଦୁଇା ଅଶେଷ ଭାରତ କଲ୍ପନା କରି ନ ଥିଲେ । ଅଶୋକ ଦୃଢ଼ବର୍ଦ୍ଧନ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିଲା ।

(କ) ଏପରି ହିନ୍ଦୁ ଗୋଲ ଶେଷ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗର୍ବ କମ୍ ନ ଥିଲା । ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଠାରୁ ପ୍ରବଳତାକୁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପଶିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିନଥିଲେ । ଭାରତରେ ପୁରୁ ତାଙ୍କଦ୍ଵାରା ପରାସ୍ତ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏପରି ହଟ୍ଟହଟ୍ଟା ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଗେଇବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ ।

(ଖ) ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁପରେ ଆରବମାନେ ଏକରକମ ଅପରାଜେୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । ଇଜିପ୍ଟ ଓ ସିରିଆ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପାରସ୍ୟ ଦଶବର୍ଷ, ତୁର୍କିସ୍ଥାନ ଆଠବର୍ଷ, ଓ ସ୍ପେନ, ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଏକ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୪ଶତ ବର୍ଷ ଲାଗି ଲାଗି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷକୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଜୟ କରି ପାରି ନଥିଲେ । ଇଜିପ୍ଟ, ସିରିଆ, ତୁର୍କିସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୃତିରେ ଜାତି ବିଭାଗ ନଥିଲା ।

(ଗ) ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ବିଜୟ ଛଳ ଗୁଡୁରୀ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିଲା । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଧରେ ମୁସଲମାନମାନେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡିଏ ଆଣି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ଦେଲେ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହା ଦେଖି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଖାନ୍ତି ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ।

ଦୃଷ୍ଟିରାଜ ଶାନ୍ତାବୁଦ୍ଧିନ ମହମ୍ମଦ ଦୋରିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୟା ଦେଖାଇ ପ୍ରାଣଦାନ କରିଥିଲେ, ପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଠାଇ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିରାଜଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।

(ଘ) ମରହଟ୍ଟାମାନେ “ଯେସାକୁ ତେସା” ନୀତି ଧରି ମୁସଲମାନ ଗଜ୍ୟ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ ଲେପ କରି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଚୌଥ ଓ ସର ଦେଶମଣି ଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଜ୍ୟଟି-ମାନ ରଖି ପାରିଥିଲେ ।

(ଙ) ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ଜାତି ଆସେ ଆସେ ଉଠିବାକୁ ବସେ, ସେ ନିକଟସ୍ଥ ପୁରୁଣା ଜାତିକୁ ପ୍ରାୟ ପବସ୍ତ କରିଥାଏ । ଦୃଷ୍ଟବର ଇନ୍ଦ୍ରାସରେ ଏହାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ।

ସେମ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ୫୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟକକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧୂସ କରି ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରାଚ୍ୟ ସେମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସି-ଆମାଜନର ଟପି ଯାଇଥିଲା । ତୁର୍କିମାନେ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବିଧୂସ କରିଦେଇଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମ ସେମ ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳସ୍ଥ ଅସଭ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଛୁନ ଛୁନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଧୂସଣ ତମାମ ରହିଅଛି । ଦେଶ ସବୁ ଏପରି ବିଜିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଗଲା । ଭାରତ ତାହାର ସଭ୍ୟତା ଅସ୍ତ୍ରୁଷ୍ଟ ରଖିଅଛି, ଶତ ଶତ ଆନମଣ ଓ ପରାଜୟ ଏହାକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି, ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇପାରିନାହିଁ ।

(ଚ) ଶକ ଓ ହୁନମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ସବା ଶେଷରେ ବିଚାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ । ଇତିହାସରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହି ହୁନମାନେ (ଆଟିଲ ନେତୃତ୍ୱରେ) ଇଉରୋପର ରାଇନ୍ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଧୂସମୂଳକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ନେଇ ପାରିଥିଲେ । ତାହା ଏପରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହଙ୍ଗେରି (Hungary) ରହିଅଛି ।

(ଛ) ମୁସଲମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ବିଜିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଥିଲେ । ଇଂରେଜ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ନେଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ (ମରହଟ୍ଟା) ଓ ଶିଖଙ୍କ ଠାରୁ ।

(୩) ଜାତିବିଭାଗ ଗୁଣ ଅନାଦର କରେ; ଏହା ଠିକ୍ ବିପରୀତ । ଜାତି ବିଭାଗ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟଗତ ହେବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ଏପରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଜାତିର ନିତାନ୍ତ ନିର୍ବିକିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବ୍ୟବ-ସାଧ୍ୟ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପେଟ ପୋଷି ପାରୁଛି । ଶିଳ୍ପ କେବଳ ରକ୍ଷା ପାଇନାହିଁ, ଶିଳ୍ପଗୁରୁସ୍ତ୍ର ଧୂସଣ ପ୍ରମିତ ହୋଇପାରିଛି । “ଯାହାର ଯାହା ଶୁଣି” ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରହଣଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅସମତ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ବୃଦ୍ଧିପାଏ ଶତ ହୁଏ ସମାଜର, ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ।

ଜାତି ବିଭାଗ ନଥିଲେ ସରକାର କେତେ ରକମର ସ୍କୁଲ (ବସୁନ ଶୋଦନ ଆଦି) ବସାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତେ । ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏପରି ବ୍ୟାପକ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ନ ଥାନ୍ତା । ଜାତି ବିଭାଗ ରହିଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ପିଲାଦିନୁ ବାପ ମା ମାନଙ୍କର ଗଳଗ୍ରହ ନ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ବଂଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ତାଲିମ ହୋଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି । ଜନ୍ମଗତ, ରକ୍ତଗତ, ବଂଶଗତ ଗୁଣ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବିକାଶ ଲଭ କରୁଛି । ତେବେ ଯୁକ୍ତିହୋଇପାରେ, ଗୁଣାଳ ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ନେଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତେବେ ଜନ୍ମଗତ ବାଧାଥିବାରୁ ତାହା ବିକଶିତ ହୋଇ ପାରେନାହିଁ । ସାମାଜିକ ବେଷ୍ଟିମା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ମଉଳିଯାଏ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଶିଳ୍ପୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ । ତାହାର ସେ ଗୁଣ ସାମାଜିକ ବନ୍ଦନ ନିମିତ୍ତ ମୁକୁଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଗୁଣ, ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ଅନାଦୃତ ହୁଏ । ଜାତି ବିଭାଗ ନିମିତ୍ତ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ହଁ, ଏହା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅସାଧାରଣତା ଏତେ କମ ଯେ ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଧରାଯାଏ ନାହିଁ । ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ କିମ୍ବା ନୀତିରେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବରାବର ଦେଖାଯାଏ ।

(୪) ଜାତି ବିଭାଗ ଗୁଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିପିଦିଏ ଏବଂ ଜନ୍ମକୁ ବଡ଼ କରେ; ବାହାରକୁ ଏପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଗୁଣବାନ ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକ ଯେଉଁ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଉ ପଛକେ ତାହାର ସମ୍ମାନ ପାଏ । ହିନ୍ଦୁ କହେ ଜନ୍ମରୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ସେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବୀତ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସମାଜରେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ପରସ୍ପରର ସହାୟକ ଓ ପରିପୁରକ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ । ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ଅସାଧାରଣ ତ୍ୟାଗ ନିମିତ୍ତ, ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିନାସରେ ସେ ପଶେନାହିଁ ବୋଲି । ବ୍ରାହ୍ମଣମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତିଠାରୁ ଧର୍ମଉପଦେଶ ନେଇପାରେ, ମହାଶ୍ଵରତରେ ବ୍ୟାଧିଠାରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଚିହ୍ନ ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।

ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ୧୩୪୦, ଆଷାଢ଼ ମାସକ ବସୁମଣିରେ ପ୍ରକାଶିତ ବସନ୍ତକୁମାର ବୃତ୍ତାନ୍ତର “ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ” ପ୍ରବନ୍ଧର ଛତ୍ତା ଅବଲମ୍ବନେ ଲିଖିତ ।

ଜାତି ବିଭାଗ (୩)

ଏକ ଜାତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଅଣ୍ଡାବ ପୁରଣ କରେ; ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମାଜକୁ ଚଳାଇବା ନିମିତ୍ତ ଯଦି ଜାତି ବିଭାଗ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଜାତିସ୍ବରୂପ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମାନ, ତେବେ ଏକ ଜାତିର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏକ ଜାତିର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଦାତରୁ ଖାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ? ସମାନ କଥାଟା ରହିଲ କେଉଁଠାରେ ? ହିନ୍ଦୁ ସମାଜଟା ପାହାଚ ପାହାଚ ହୋଇ ଗଢ଼ା । ସମାନ ବା ସମସ୍ତବଟା ମୁହଁରେ କିମ୍ବା ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ପାଏ ।

ହିନ୍ଦୁର ବିବାହ ଅନ୍ୟ ସମାଜର ବିବାହଠାରୁ ଫରକ । ଧର୍ମସାଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ନିଜର କାମରେ ଲାଗିରହି, ତାହାକୁ ଭଲ-ଭାବରେ କରି, ତାହାଦ୍ବାରା ନିଜର ଚରିତ୍ର ଉନ୍ନତକରି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବା ହିନ୍ଦୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ହିନ୍ଦୁର ଆତ୍ମର ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଗଢ଼ା ହୋଇଛି । ହିନ୍ଦୁ ବାହାଦୁର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମିତ୍ତ । ବିବାହ ତାହାର କେବଳ ଯେ ଗୋଟାଏ ଦୈହିକ ଅଣ୍ଡାବ ପୁରଣ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଧର୍ମସାଧନରେ ଏହା ତାହାର ପ୍ରଧାନ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ । ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେ ସହଧର୍ମିଣୀ । ଧର୍ମ ଗତା କାହିଁଲେ, ପଛତା ପକାଇଲେ କିମ୍ବା ଦାଢି ଥୋଡ଼ି ରଖିଲେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ (ଅନ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ଯେତେ ଛୋଟ ବା ନଗଣ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତେ) ନିଷ୍ଠା ସହିତ ପାଳିଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ । ଯେ ଯେଉଁ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେ କୁଳର କାମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା ଦେଉଛି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ * । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖେ ସାହାଯ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ ଦେଇପାରେ ? ସେ କୁଳ କାମ ଯେ ଦେଖିଛି,

* ସ୍ବେ ସ୍ବେ କର୍ମଣ୍ୟ ଭରତଃ ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ଲଭତେ ନରଃ । ଗୀତା ୧୮ । ୪୫ ସ୍ବକର୍ମେ ରତ ନରପନ୍ଥ, ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଶିବିକି ଲଭନ୍ତି ।

କନ୍ୟା ଶିଶିଛି, କନ୍ୟା ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇଛି, କନ୍ୟା ସେହି ବେଷ୍ଟନା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ସେ ବାଢ଼େ ବିବାହ ନିମିତ୍ତ ସେହିଲୋକ, ଯାହାର ଶିକ୍ଷା, ଘଣ୍ଟା ରୁଚି ତାହାର କୁଳ କାମ ସହିତ ଖାପଖାଇବ । ଏକ ଅପରକୁ ଜୀବିକା ନିବାହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ରୁଚି ବିଭିନ୍ନ ହେଲେ, ମନ ମିଳେ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଉନ୍ମାଦନାରେ ଲୋକେ ବାହା ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଉନ୍ମାଦନା ବେଶୀ ସମୟ ରହେ ନାହିଁ, ତାହାପରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟେ, ଛୁଡ଼ିପଡ଼ି ଦାବି ହୁଏ, ଘର ଭାଙ୍ଗେ । ଏହାର ହଜାର ହଜାର ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟସାଧେବାଯାଉଛି । ହିନ୍ଦୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେ “ସହ-ଧର୍ମିଣୀ” ଏହି କଥାହିଁ ଆନୁମାନଙ୍କ ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି । ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଏକ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରେ ।

“ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ।” ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ହାତରୁ ଖାଏ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏ କଥାଟା ଗୋଟାଏ ମସ୍ତକତ୍ ଭବୁକ୍ । ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମଇଲବୁହା ଗଙ୍ଗା ପାଣିକୁ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରେ, ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଲୋକ ବିଶେଷକୁ ହିଙ୍ଗିବାକୁ କନ୍ୟା ଲୋକ ବିଶେଷ ହାତରୁ ଖାଇବାକୁ ମନେ ନାହିଁ । ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟକରେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାରତାକୁ ଡରେ । ମନୁସଂହିତାରେ ଅପ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ସେ ଶ୍ଳୋକର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏହିପରି—
 “ଉତ୍ତମଜା ସ୍ତ୍ରୀ, ଚଣ୍ଡାଳ, ଶବ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶବ ପୁଣି କରିଅଛି, ସଦ୍ୟଃ ପ୍ରସୂତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁଣିକରିଲେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧହେବ ।” (ମନୁସଂହିତା ୫୮୫)
 ଚଣ୍ଡାଳ ସହିତ ନିଜର ଘୈଅ, ରଞ୍ଜଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରିକି ମାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖି ଦିଆ ଯାଇଛି । ଦୃଶ୍ୟ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ନା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାରତାରେ ?

ଧୋବାଘର କେତେ ପ୍ରକାର ମଇଲା ଲୁଗା ପଡ଼ୁଛି । କଲେର, ବସନ୍ତ ଆଦି ସଂହାମକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଶତ ଶତ ହଜାର କନା, ଲୁଗା ସେ ସଫା କରୁଛି । ଧୋବାମାନେ ଉକ୍ତ ରୋଗମାନଙ୍କରେ ମରିଯାଉ ନାହାନ୍ତି । ସହରମାନଙ୍କରେ କଲେର ଲାଗୁଛି, ମେହେନ୍ଦ୍ରମାନେ ସେ ମଇଲ ସଫା କରୁଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହିର୍ କୃତ ଏ ରୋଗରେ

ମରଥାନ୍ତି । ଟିକା ନେଲେ ଯେପରି ବସନ୍ତ ରୋଗରୁ ନିଷ୍ପତି ମିଳେ, ସେପରି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ସେ ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ନିଦରାଷ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତି ବା ଅବ୍ୟାହତ (Immunity) ପାଇଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟଲୋକ (ଯେ କି ଏଥିରେ ନିଦରାଷ ହୋଇନଥାଏ) ଏଥିରୁ ଅବ୍ୟାହତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥାଏ ବରଂ ତତ୍ପର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ; ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ କେତେକ ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ । ମଇଳାକୁ କିଏ ନ ଡରେ ?

ଜର୍ମିଥିଓରୀ (Germ theory) ବା ଜୀବାଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ବାହାରଲା । ହିନ୍ଦୁ କେଜାଣି କେଉଁକାଳୁ ଏହା ଜାଣିଥିଲା । ସେ ଏହା ଜାଣିଥିଲା ବୋଲି, ତାହାର ଆଗୁର ବ୍ୟବହାର ତାହା ଅନୁସାରେ ସେ ଗଢ଼ିଛି । ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଶାକରଥାନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ୫୭ କୋଟି ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛି । ସେଦିନ ଖବର କାଗଜରେ ଟାସମାନିଆର ସର୍ବଶେଷ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମରିଗଲା ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା । ମନୁ ସଂହିତାର ୩୩୩ୟ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛି ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଯଦି ସହିତ ଆହାର ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଦୃଶା ଥିଲେ ସେ ଏକଥା ଲେଖି ନଥାନ୍ତେ । ଚଣ୍ଡାଳର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଦୃଶା ତେବେ କେଉଁଠାରେ ରହିଲା ?

ଜାତିବିଭାଗ (୪)

ଜାତି ବିଭାଗ ଯଦି ଏତେ ଭଲ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଥାନ୍ତା । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏହା ନାହିଁ ।

ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକ “ଯୋଗ” ବିଦ୍ୟା ଜାଣି ନ ଥିଲେ । ଯୋଗ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ । ଏହା ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ହଠାତ୍‌ଯୋଗ ଶିଖି ଲୋକେ ଲୁହା ଶିକୁଳା ହାତରେ ଛୁଣ୍ଟାଇ ଦେଉଥିଲେ । ଶାବଳ ପରି ଲୁହାକୁ ହାତକଥା ଛୁଡ଼ିଦିଅ, ଚଣ୍ଡିଠାରେ ଲଗାଇ ଓ ଚଣ୍ଡିଠାରୁ ଚାପ ପକାଇ ତାହାକୁ ବଙ୍କା କରି ଦେଉଥିଲେ । ଛୁଟି ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଥୋଇ ସେହି ପଥର ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୁଡ଼ର ମାଡ଼କୁ ସହି ପାରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାକସ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦକରି ମାଟିତଳେ ପୋତିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲେ । ଏବେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଏହା ବାଲେଶ୍ଵରଠାରେ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଯୋଗ ସାମାନ୍ୟ ଶିଖିପାରଲେ ଏହିପରି ଅଲୌକିକ କାମ କରିପାଇ ପାରେ । ପୂର୍ବେ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଗୀମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଦିବ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଯାହାସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଚିହ୍ନିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରମ ବା ଜାତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝି ତାହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ମହାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ବା କଳକବିଜ୍ଞାନର ଅଥବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଦିଗରେ ଯନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବା (Soul force)ର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଏବେ ମନେ ହେଉଛି ।

ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଜାତି ବିଭାଗ ନାହିଁ । ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାଏ । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସମାଜସୁଧନରେ ନାନା-ପ୍ରକାର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଅସୁବିଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଂଲଣ୍ଡର ରେସିନ

(Ruskin) ନାମକ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର “The Political Economy of Art” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି “The notion of discipline and interference lies at the root of all human progress or power, the “Let Alone” principle is, in all things, which man has to do with, the principle of Death”, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଓ ଶାନ୍ତି ସଫଳତା ମୂଳରେ ରହିଛି ଶାସନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନଇଚ୍ଛା କାମ ମୃତ୍ୟୁରେ ବାଟ ଅଟେ । ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବା ଆଇନ କେବଳ ଦୋଷୀର ବିଚାର କରି, ଉପଦ୍ରବ ଓ ଅପରାଧ କରିବାରେ ବାଧାଦେଇ, ଆଇନ ଭଙ୍ଗିଲେ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଚଳାଇବାରେ ଆମେ ଯେତେକ ଯେତେକ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା, ଆମର ଶାସନତନ୍ତ୍ରର ସେତେକ ସେତେକ ଶାଳି ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ପରିବାରରେ ମା ବାପା ଯେପରି ଶାଳି ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଶାସନତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଏପରି ନିୟମ ବାନ୍ଧିଦେବ ଯେ ଯାହାହାସ ଆମେ * ଆମର ଜାତିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବୁଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ବା ମୂର୍ଖତାରେ ପଡ଼ିବୁଁ ନାହିଁ, ବିପଦ ସମୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇ ପାରିବୁଁ ।”

ସମାଜ କିପରି ଚଳିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ପାରିବେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଉଅଛି । ହିନ୍ଦୁର ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଏପରି ନିୟମ

* National law has hitherto been only judicial, contented that is with an endeavour to prevent and punish violence and crime, but as we advance in our social knowledge, we shall endeavour to make our government paternal as well as judicial, that is to establish such laws and authorities as may at once direct us in our occupations, protect us against our follies and visit us in our distress. (Ruskin The Political Economy of Art.)

ବାନ୍ଧିଛି ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାସକେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜୀବନ ପାଇ
ଯାଉଛି । ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦିନକୁ ମୂଳପୋଛ କରି ସମାଜରେ ସୁଖ
ଶାନ୍ତିର ଡେଉଁ ଛୁଟାଇ ବାଦସମ୍ପାଦ ନବୋପତାକୁ ଲେପି କରି ଦେଇଛି;
ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ନିଜ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସାନ୍ଦ୍ରନା
ଓ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଛି ।

ଆମ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ଜାତି ବିଭାଗ ଅଛି । ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ
ଶ୍ରେଣୀ ବା ଜାତି ବିଭାଗ ଧନ ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏପରି ବିଭାଗରେ
ଧନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଗୌରବ ଦିଆଯାଏ । ଧନୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନ ଚକ୍ଷୁରେ
ଦେଖେ । ଦରିଦ୍ରକୁ ଈର୍ଷା କରେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସମାଜରୁ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ
ହୁଏ । ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ଜାତିବିଶିଷ୍ଟ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିବା
ପିଇବା ଏପରିକି ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଚଳେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଧନୀ
ଦରିଦ୍ର ଏକସ ଖିଆ ପିଆ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବିବାହ ମଧ୍ୟ କୃତରୁ ହୋଇଥାଏ ।
ସେ ଦିନ ଗ୍ରେଟ୍‌ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ଏଡ଼ିବାଡ଼ ଜଣେ ସାଧାରଣ
ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବାରୁ ସିଂହାସନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
କେବଳ ଗ୍ରେଟ୍‌ବ୍ରିଟେନ ନୁହେଁ, ଇଉରୋପର ଅନ୍ୟ ଦେଶର କେତେକ
ରାଜା ଏପରି ବିବାହ କରି ହଟ୍‌ହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ହିନ୍ଦୁ
ଧର୍ମରେ । ଯେ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ଭଲକରି ପଢ଼ନ୍ତି, ସେ ଏହା କହି
ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପାର୍ସିମାନେ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାରସ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ । ଆରବରୁ ମୁସଲମାନ
ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ “ଆମର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର । ମୁସଲମାନ ହୁଅ ।
ନହେଲେ ତମେ ଏଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ ।”

ଯେ ମୁସଲମାନ ହେଲା, ସେ ସେଠାରେ ରହିଲା, ଯେ ନହେଲା,
ସେ ଲୁଚି କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା । ଏକଥା
ଠିକ୍‌ ଏହିପରି, “ତମେ ଯଦି ମୋ ଭଲଆ ନ ଚଳ, ମୋର ମତ ଗ୍ରହଣ
ନକର, ତେବେ ତମେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ।” ଏ କଥା କି ହୋଇପାରେ ?
ହିନ୍ଦୁ କହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ଷତ୍ରୁପୂ ତାହାର,

ବୈଶ୍ୟ ତାହାର, ଶୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହାର କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରୁନାହିଁ । ସେହିପରି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜାତି ପାସି ଆସିଛି । ଆସ, ସେ ତାହାର ଧର୍ମ ପାଳିବ, ପାଳୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସେହିପରି ଆସୁଛନ୍ତି; ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ୍ତୁ, କେହି କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଖ ନକଲେ ହେଲା । ପ୍ରକୃତ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ହିଂସା, ଦେଶ, ଦୃଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଅସହନଶୀଳତାରେ; ବ୍ୟବସାୟମୁଳକ ଜାତି ବସ୍ତୁଗରେ ନାହିଁ ।

ଇଉରୋପର ଇତିହାସ ପତ, ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନକୁ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇଛି । ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ରକ୍ତରେ ଇତିହାସ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଏହି ଭାରତରେ ଜନ୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରରେ କେଉଁ ହିନ୍ଦୁ କେତେବେଳେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା କି ? ସହନଶୀଳତା ହିନ୍ଦୁ ଭାରତରେ ଯେପରି ଦେଖାଦେଇଛି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ-କେଉଁଠାରେ ସେପରି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ତରବାରି ତାହାର ଧର୍ମରେ କେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ ।

ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର [U.S.A.] ର ସିକାଗୋ [Chicago] ସହରରେ ୧୮୯୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ସର୍ବଧର୍ମ ସନ୍ମିଳନୀ (World's Parliament of Religions) ବସିଥିଲା, ସେଠାରେ ୧୧ । ୯ । ୧୯୮୩ ଦିନ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଆମେରିକାରେ ଚହଲ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର କିୟତଂଶର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ତଳେ ଦିଆଗଲା ।

“ଏକଥା କହିବାକୁ ମୋ ମନରେ ଟିକିଏ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଜାତିର ଲୋକ ଯେଉଁ ଜାତି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ନିର୍ଯ୍ୟାତକ ଓ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଅଛି । ରୋମାନମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର (ଇଜ୍‌ରେଲାଇଟ୍ ବା ଇହୁଦ୍) ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଭଙ୍ଗି ଧ୍ବଜସ୍ଵାତ୍ କରିଦେଲେ, ସେହିବର୍ଷ ଇଜ୍‌ରେଲାଇଟ୍ ବା ଇହୁଦ୍‌ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣାଫ୍ରିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଖୋଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ । ପାରସ୍ୟର ଯୋରସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତର ଧର୍ମ

ଲୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତାଣି, ମୋର ଧର୍ମର ଲୋକ ସମ୍ପାଦକ (ପାର୍ସି) ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ
 ତାଙ୍କ ଧର୍ମସାଧନରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଗୋଟିଏ
 ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲୁଥିଲି । ମୋ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ
 ବୋଲନ୍ତି, ସେଇଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥରେ ବୋଲେ “ନଦୀମାନେ
 ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ଯାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ
 ପଡ଼ନ୍ତି । ପ୍ରଭୁ : ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ବିଭିନ୍ନ ରୁଚି ଥିବାରୁ,
 ବାହାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖାଗଲେ ଯୁଦ୍ଧା, କିଏ ସଳଖ କିଏ ବଙ୍କା ହେଲେ
 ଯୁଦ୍ଧା ସବୁ ଉପାସନା ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ।”

ଜାତିବିଭାଗ (୫)

ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିପରି ଦେଖିଅଛନ୍ତି:—‘Vision of India’ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ସିନ୍ଦୁ ନ୍ନ Sydney Low ନାମକ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି । “ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଯେ ନାନାପ୍ରକାର ଗୁଳ୍ମ ବିପ୍ଳବ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପ୍ଳବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଅଚଳ ଅଟଳ ଭାବରେ ରହିଅଛି, ତାହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଅଛି ‘ଜାତି ବିଭାଗ’ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହି ଜାତି ବିଭାଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତିବାଦ ନିମିତ୍ତ ଭାବିବାକୁ ହୁଏନାହିଁ । କାହାର ବନ୍ଧୁ ଅଭାବ ହୁଏନାହିଁ । ଏହି ଜାତି ଭେଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳଗତ କରେ ଏବଂ ଶ୍ରଷ୍ଟୀ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରେ । ଆଜି କାଲିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେବାର ଆଡ଼୍‌ଜା (Club), ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ (Trade union) ପ୍ରଭୃତି ଯେତେ ଯାହା ସମାଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ଏକା ଜାତିଭେଦ କୃପାରୁ ହିନ୍ଦୁ ସେ ସମସ୍ତ ପାଇଅଛି । ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଘନ ନିବାସ (Work House) ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ । ଦୁଃସ୍ଥ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଓ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ସର୍ବପ୍ରକାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ମାନନ୍ତି । (ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବାହାହୋଇ ସାରିଲେ ପୁଅ ବାପମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅଲଗା ଘରେ ରହେ, ସେ ବୁଢ଼ା ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ପାଳେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିହଅ) * । ପାରିବାରିକ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ଆକର୍ଷଣ ଫଳରେ ଯେ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଜାତି ବିଭାଗ ବିନା ଭାରତ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଆବେ ଦୁବୟୋ Abbe Dubois ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଘୋର ଶତ୍ରୁ, ତଥାପି ସେ ମାନିଛନ୍ତି” ଜାତି ବିଭାଗ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହାର ନିମିତ୍ତ ଭାରତ ଅସଭ୍ୟତା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ । ବରଂ ନାନାପ୍ରକାର ବାଧା ବିରୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି

* ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ।

କରି ପାରିଅଛି । ଏହା କେବଳ ଜାତି ବିଭାଗ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚପଦ ଜାତି-ବିଭାଗ ସମ୍ଭବ ।

ଜାତି ବିଭାଗରେ ସୁଶାସନ ଓ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାହୁଏ । ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ପୃଥକ୍‌ରେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ପାଇଅଛି ଜାତି ବିଭାଗ ପ୍ରଥାରୁ । ଇଉରୋପରେ କେତେ ବର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିତ ବିବାହାଦି ଦ୍ଵାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଭାରତରେ ଏପରି କେତେବେଳେ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଅଛନ୍ତି, “ଭାରତରେ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ (ରଷି) ଜାତିବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୌରବ ଲଭ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାର ଭୁଲନା ସାଧ୍ୟ ପ୍ରଥିବରେ ନାହିଁ । ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମିତ୍ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଶୁଷ୍କବିପ୍ଳବ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯେମିତି ଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଭବରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିଛି । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନେକଥର ପରାଧୀନ ହୋଇଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ବିଜେତାର ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲବ୍ଧ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନ ସଫଳ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ଆୟରଲଣ୍ଡର କବି ଡାକ୍ତର କଜିନ୍ସ (Dr. Cousins, Irish poet) କରାଣି ଠାରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ କହିଥିଲେ: “ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଆଦି ସଭ୍ୟତା, ଏହି ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ । ଏହାର ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଦୋଷ ନିର୍ମୂଳ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପାଏ । ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ଏହା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ସଂସ୍କାରକରି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ମାତୃ ସଭ୍ୟତା ରୂପେ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଯୁବକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ।”

ପ୍ରର୍ତ୍ତ୍ଵିଜିମାନେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଠାକୁ ଆସି କହିଥିଲେ “ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେପରି ଉନ୍ନତ ହୁଏ ତାହା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଏପରି କି ହିନ୍ଦୁର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମତଜାତିର ଲୋକମାନେ ସୁଦ୍ଧା ମିଛ ଜୁଆରେରି ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଥାନ୍ତି ।”

ପ୍ରାଇଭେଟଲିଆର Price Collier ନାମକ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥକାର 'The East and the West' (ଦି ଇଷ୍ଟ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଦି ୱେଷ୍ଟ୍) ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି— “କେବଳ ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅସମାନ ସୂଚକ ନ ଥିଲା । X X X ଏବେ ଭାରତର ଦେହରେ ଅର୍ଥସ୍ୱତ୍ତା ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତିତ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, କର୍ମ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ପଇସା । ଭାରତରେ ଏହା କେତେବେଳେ ନ ଥିଲା । X X X ବିଦେଶୀ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଅଛି ।”

A G. Gardiner (ଏ. ଜି. ଗାର୍ଡିନର) ପିଲରସ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି [The Pillars of Society] ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି “ଭାରତର ଜାତି ବିଭାଗ ମୂଳ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଆମ ଜାତିଭେଦ ଧନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଭାରତର ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବୀ ଅଛି ତାହାଠାରୁ ରାଜକର୍ତ୍ତୃପିତୃତ୍ୱର ଆମ ଜାତିଭେଦକୁ ସମ୍ଭାର କରିବାରେ ଅଧିକତର ଦାବୀ ଅଛି ।” ସାମନାଗରର ସାମ ବା ରଜା ରାଜକର୍ତ୍ତୃପିତୃତ୍ୱ ବିଲ୍ଲତରେ ଫିକେଟ ଖେଳରେ ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଦିନ ଭେଦ ବିଲ୍ଲତରେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚିତ । ସେଠାରେ ଲୋକେ ଖେଳ କୌତୁକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି । ତେଣୁ କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଖେଳକୁ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱରୂପ ଧରି ପଇସା ସେଜଗାର କରନ୍ତି । ଏହି ପେସାଦାର ଫିକେଟ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳୀ ଏକାଠି ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ରାଜକର୍ତ୍ତୃପିତୃତ୍ୱ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ମିଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

Sir John Woodroffe (ସାର ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଆନ୍ବେଷଣା କରି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପୁଣି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ତାହାଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ବାଚସ୍ପତି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ) କହିଛନ୍ତି “ଜଣକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନ ଶାଢ଼ୀ ତାହା ସହିତ ବସୁରୁ କରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ସହଜ କଥା । ଭାରତରେ ଜାତିଭେଦ ଦେଖି ଏକ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଜାତି ସହିତ ଆହାର ବିହାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ

ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ମିଶନ୍ତି ଯେ ଇଉରୋପୀୟମାନେ ପରସ୍ପର ଏପରି ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଭାରତରେ ରଜା ମହାରଜାମାନେ ସ୍ୱଜାତିର ସାମାନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ ସହିତ ଏକ ସଂକ୍ରମେ ଖାଇବାକୁ ଆପଣି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପୁଣି ଅତି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଧନୀ ମହାରଜା ସହିତ ଏକ ସଂକ୍ରମେ ଖାଏ ନାହିଁ ।”

ସାର ଜନ ଉଡ଼ରଫ ଜାତି ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତର୍କ କରି କହି ଅଛନ୍ତି “ଇଉରୋପୀୟ ସଂଘର୍ଷରେ ଆସି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଶିନଭିନ୍ ଡେଲ୍-ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ଜାତି ବିଭାଗ ନିମିତ୍ତ । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଏହାକୁ ଉଠାଇବାରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନାଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଉଚ୍ଛେଦ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।”

Proffesor Pearson (ପ୍ରଫେସର କାର୍ଲ ପିଅରସନ) କହିଛନ୍ତି- “ଜାତିଭେଦ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନା ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏକଥା ଆପାଃତ-ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ । ଜାତି ବିଭାଗ ଥିଲେ କିଛିଦିନ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱ ସ୍ୱ କର୍ମରେ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରେ ଏହା ଉଠାଇ ଦେଇ “ଯାହାର ଯାହା ଖୁସି” “କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଅସାଧାରଣ ଧୀସମ୍ବଳ ନହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହାତକାମ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟଦେଲେ ବିଶେଷ କୁଫଳ ଫଳିଥାଏ । ଅଧୁନା ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ନାନାପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଘଟୁଅଛି ।”

୧୮୮୧ ମସିହା ଜୁନ ୨୮ ତାରିଖରେ ସାର ଜନ ମାଲକମ (Sir John Malcolm, Agent to the Governor General) ତାଙ୍କର ତଳିଆ କର୍ମରୂପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ “ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଚରିତ୍ର ହାନି ହୋଇଥାଏ, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି କୁଶାସନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର । ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ସେମାନେ ଏବେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେଣି । ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଏଭଳି ବଡ଼ ଜାତି ଦେଖିନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲଗୁଣ ରଖିପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭଲ

ଗୁଣ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର; ବିଶେଷତଃ ଜାତିବିଭାଗ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଏପରି ନୈତିକତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ।” X X

ଏହିପରି ଶତ ଶତ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ସବୁଜନ ଏଠାରେ ଲେଖିଲେ ଏ ପୁସ୍ତକ ଅତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ ।

—————

ଜାତିବିଭାଗ [୭]

ଜାତିବିଭାଗ ନିମିତ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏତେ ଶାସନ ପରି-
ବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିଛି କିପରି ?

ହିନ୍ଦୁ ମହାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ମନେ କରି ଜାତିବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ
କଲା । ମନେକରି ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା
ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା । ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେ ପରସ୍ତ ହେଲା, ସହରରେ ପ୍ରାପ୍ତି
କାରଖାନା ରୁମ୍‌ମାର ହେଲା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ କେତେ
ଲୋକଙ୍କର ଦାନାପାଣି ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଚାଲିଗଲା । ପୁଣି କାରଖାନା ବସାଇବା
କାଠିକର ପାଠ । ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରାଇ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ । କାରଖାନା
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକେ କାରଖାନା ଚଳାଇବା ଦିଆ ଓ ତତ୍ ଫଳରୁ
ଦାନାପାଣି ନଗର କାଉଁର ବାଉଁର ହୁଅନ୍ତେ । ଦାସର ଶୁଖିଲା ଆହୁରି
ଦୃଢ଼ତର ହୁଅନ୍ତା । ଜାତି ବିଭାଗରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଶତ୍ରୁବିପ୍ଳବ
ହେଉ, ଦଣ୍ଡେ, ପରାଜୟ, ଜାତି ବିଭାଗ ସଂଲଗ୍ନ କୁଟୀରଶିଳ୍ପ ସହଜରେ
ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ । ଭାରତରେ ଏପରି ଶତ ଶତ ଶତ୍ରୁ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଯାଇଛି
ବଙ୍ଗଦେଶର ଗୁରୁକ, ଲୋକେ ଭୁଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ
ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି “ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ଭାରତର ସମୁଦାୟ
ଶିଳ୍ପକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରତିକାଳରୁ ଅପରିସୀମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଭ କରିଅଛି ଏବଂ
ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଅଛି ।” ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର,
କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି କୁଟୀରଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ପରିଣାମରେ
ମାରାତ୍ମକ ହୁଏ ।

ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପର ଅବାଧ ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ଆମର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅସ୍ତ
ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ସେଥି ନିମିତ୍ତ ତରଙ୍ଗା ଉପରେ ଏତେ
ସୋର ଦେଇଥିଲେ । କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ
ଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରି ପାରି ନଥାନ୍ତା,
ଏହା ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ।

ପଣ୍ଡିତ ପଞ୍ଜାବ ଓ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ବୌଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଜାତିବିଭାଗ ତେଣୁ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ବ୍ୟାପିଗଲା । ଗୁରୁତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ହୋଇନାହିଁ ।

ଜାତିବିଭାଗ ହିନ୍ଦୁର ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା; ଧର୍ମ ସନ୍ନିତରେ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦୁଇଟି ପାଖ ଅଛି (୧) କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ (୨) ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ (Ceremonial and spiritual) । ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି ନାହିଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଚଣ୍ଡାଳ ଉଭୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଜାତି ନାହିଁ । କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ “ବାରଜାତି ତେରଗୋଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା” । ଜାତିପ୍ରଥା ସମାଜରୁପ ଦେହର ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ସୁକଲ୍ପିତ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ; ଦେହ ନିମିତ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୃଦୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଯେପରି ଲେଡ଼ା, ଚମ ନଖ ବାଳ ସେହିପରି ଲେଡ଼ା । କାଳକ୍ରମେ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚତା ପଶିଯାଇଛି । ଏହାକୁ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନାର କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା କଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ; ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୃତି (Capitalism, Socialism, Communism) ଦୁଆ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ ।

ତୁଳସୀ

ହିନ୍ଦୁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରେ । ଘର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଘରକୁ ଅପବିତ୍ର ମନେ କରେ । ହିନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏହାର ଚେର, ମୂଳ, କାଠ, ପତ୍ର, ମଞ୍ଜିରୀ ଓ ଫୁଲ ସବୁ ପବିତ୍ର । ଏପରିକି ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ।

ତୁଳସୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି (ତୁଳ = ତୁଳା = ସାଦୃଶ୍ୟ + ସୋଧାତୁ = ନାଶକରିବା + ଅ + ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ) ସାଦୃଶ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀରେ ତୁଳନା ନାହିଁ, ଯେ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଦୃଶ୍ୟକୁ (ତୁଳନା) ନାଶ କରିଅଛି । ଏପରି ଗୋଟିଏ ନାମ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା ? ଏହା କିଏ କଳ୍ପନା ପରି ଅତି ରଞ୍ଜିତ ନା ହିନ୍ଦୁର ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବ ପ୍ରକାଶତା ?

ତୁଳସୀର ଗୁଣ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ବଞ୍ଚାନ ଜ୍ଞାନ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା । ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଯେତେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସୁଗର ଇଉରେପୀୟ ସଭ୍ୟତାପ୍ରସୂତ ବଞ୍ଚାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେଦୂର ଯାଇନାହିଁ । ସେହି ଜ୍ଞାନ ନିମିତ୍ତ ସେ କାହାକୁ ହେୟୁଜାନ କରୁନଥିଲା; ବରଂ କରି ପାରୁନଥିଲା ! ସେ କାଠ, ପଥର ଗଛରେ ଖବନ ଦେଖିଥିଲା । ଏ କଥା ପରୁଣ ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ ଲେକେ ହସି ବିଦ୍ରୁପ କରି ଏହା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କରି ପାରୁନାହିଁ । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆର୍ୟ୍ୟ ଜଗଦୀଶଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପୃଥ୍ବୀ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଲତାର ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପରି ପ୍ରାଣ ଓ ଅନୁଭୂତ ଅଛି । ସେ ସୁଖ, ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦ ବୋଧ କରେ । କଲିକତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା-ଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛ ଅଛି । ସେ ତାକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ବଡ଼ଗଛ ଉପାଡ଼ିଲେ ମରିଯିବ । କିନ୍ତୁ ସେ ମଲା ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଅପରେଶନ ସମୟରେ କ୍ଳୋବେ-

ପର୍ବ ଦେଇ ତାକୁ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ କଟାହେଲେ ସେ ଯେପରି କଷ୍ଟ ଜାଣି ପାରେ ନାହିଁ— କଷ୍ଟ ଜାଣୁଥିଲେ ସେ ମରି ଯାଉଥାନ୍ତା— ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ବରଗଛକୁ କ୍ଳୋରୋପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଅଜ୍ଞାନ କରି ଉପାଳି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି । ବୃକ୍ଷଲତା ଖାଲି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ପାରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ନର ନାରୀ ପରି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି । ଏହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି । ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ନୁହେଁ, ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରି ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଦୃଶ୍ୟର ବିଦ୍ବଦ୍ଧମଣ୍ଡଳୀ ସମକ୍ଷରେ!

ହିନ୍ଦୁ ଗଛ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଦେଖି ପାରିଥିଲା ଏବଂ ବୁଝିଥିଲା ଏହି ଦୁନିଆଟାରେ—ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ—ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରେ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ-ଜଗତ ଉପରେ । ହିନ୍ଦୁର ମୁନି ର୍ଷିମାନେ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାପ ମନେ କରୁଥିଲେ । କାରଣ କର୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୂମିମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜୀବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି । ସେମାନେ ବିନା ଗୁଣ ଉପଜାତ ମାବାର (ବାଳୁଙ୍ଗା) ଫଳ ମୂଳ ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ । ବାଲୁଙ୍ଗ ନିବୋଧିତା ସୀତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଥିଲା— “ମାବାର ବଜ୍ର ଜାତ ବିନା କର୍ଷଣେ, ଯହେ ଆହୁରି ଫଳ ପୂଜା ସୁମନେ; ତୋ ନବଶୋକ ମୁନି କୁମାରୀ-ଗଣ, ହରିବେ ଶ୍ରୀ ମୃଦୁ ମଧୁ ବଚନ ।” ହିନ୍ଦୁ ଗଛରୁ ପକ୍ଷ ତୋଳିଲେ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତକାଠି ଗ୍ରାସିଲେ ସୂତା ମନ୍ଦ୍ରୋତ୍ତରଣ କରି ଏହା କରେ । ଏହି ମନ୍ଦ୍ର ଗଛଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଏହା ତ ହେଲା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ସହିତ ହିନ୍ଦୁର ସମ୍ବନ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ଗୁଣ ଦେଖିଥିଲା ତାକୁ ଅଦରରେ ସାଜି ରଖୁଥିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲା ।

ଏ କାଳର ବିଜ୍ଞାନଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆନୁମାନଙ୍କର ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ର୍ଷିମାନେ ଯୋଗବଳରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଭୁଲସୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲନାଶ୍ଵାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୁଲସୀ ନାମ ପାଇଅଛି । ପଦ୍ମପୁରାଣର

ଦ୍ଵାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି—ପ୍ରତ୍ୟହ ତୁଳସୀ ଜଳ କରଇ ଯେ ପାନ, ବ୍ୟାଧି ତାକୁ ନ ବାଧଇ ପାପ ହୁଏ ଲୀନ ।” ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରତ, ପିତୃ ପୂଜା, ହରିର ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସଫଳ ନୁହଇ ତୁଳସୀର ପସବନା ।” ତୁଳସୀ ପସର ଜମି ବା ଖଜାଣୁ ନାଶକ ଗୁଣଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପଦାର୍ଥରେ ଏହା ଦିଆଯାଏ । ଏହା ଖଜାଣୁ ନାଶକ, ବାୟୁଶୋଧକ, ମେଲେରିଆ ଜ୍ୱରନାଶକ, (ଘର ଅଗଣାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିଲେ ମଶାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ କମିଯାଏ), କଫନାଶକ, ତେଜସ୍ଵର ଓ ସର୍ପବିକାରକ । ଏହାର ପସରେ Iodine (ଆଇଓଡିନ) ଅଛି । ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠ ନିକଟସ୍ଥ ଆଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆଇଓଡିନ ବାହାରେ ଏବଂ ଏହା ଏପରି ଗୁଣକର ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେପରି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ଵସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆଇରସ୍ଵେଡ୍ (Thyroid) ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସ (Iodine) ସେପରି ଦରକାର । ସମ୍ଭବତଃ ଆଇଓଡିନ ଯୁକ୍ତ ତୁଳସୀ ଆଇରସ୍ଵେଡ୍‌କୁ ମଝୁରୁତ କରେ । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ବୋଧହୁଏ ହିନ୍ଦୁ ତୁଳସୀମାଳି ଗଳଲଗ୍ନ କରି ଲଗାଏ ।

ତୁଳସୀ ମହା ବିଷନାଶକ ବୋଲି ଶାଳଗ୍ରାମ ନିଦର୍ଶନରେ ଲେଖା ଅଛି । ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ (ନିର୍ଜଳ) ମୁଣ୍ଡ, ବେକ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ନାହିଁ ଉପରେ ପ୍ରତି ୫୧୦ ମିନିଟରେ ଘଷି ଓ ପ୍ରତି ୧୫ ମିନିଟରେ କଦଳି ବାଉଁଜୀ ରସ ପିଆଇ ଜଣେ ସର୍ପଦଣ୍ଡ ଲୋକକୁ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇ ଥିଲା ।

ପିତୃନାମୃତା (୧)

ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁର ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷ । ସେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ପୂଜାକରେ କାଠ, । ପଥର କଣ୍ଢେଇକୁ ଦେଉଳରେ ଥୁଏ । ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ ପ୍ରଭୃତି ପୂଜାରେ ସେହି କାଠ, ପଥରକୁ ଦିଆଯାଏ । ଯେଉଁମାନେ ନିରାକାର ଶିଶୁରଙ୍କୁ ଏପରି କାଠ ପଥର କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶିଶୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତି ।

ଶିଶୁର ଓ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଧାରଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଘର କରି ରହିଅଛୁଁ ତାହା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ପୃଷ୍ଠ ଧାରଣା ଖୁବ୍ କମ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ କ୍ଷଣେ-ମାତ୍ର ରହିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକା ଆକାଶରେ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ୧୫ ଗ୍ରହ ଗୁଣିପାଖେ ଘୂରାଇ ଆକାଶରେ ବୁଲୁଅଛି । ଆମ ପୃଥିବୀ ସେହି ଗ୍ରହ-ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଯେପରି ଆଲୁଅ ଉଷ୍ମ ଦେଉଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ସେପରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଅଛି । ପୃଥିବୀମାନେ ପୃଥିବୀର କରାଅଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ରେଳଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାକେ ୨୦୦ ମାଇଲ ବେଗରେ ଯାଏ ଓ ଏପରି ଦିନରାତି ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ତେବେ ତାକୁ ପୃଥିବୀଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ।

ପୁଣି ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତାହା ମନରେ ଭାବି ହେଉନାହିଁ । ଶହେ ହଜାରରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ହୁଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ

ପୃଥିବୀଠାରୁ ତେର ଲକ୍ଷଗୁଣ ବଡ଼ । ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ପିଲାଏ କହିଲେ “ଆମ ମନରେ ଏଥିରେ ଗୋଟାଏ ସପ୍ନା ଧାରଣା ହେଉ ନାହିଁ” । ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ କହିଲେ ଓ ହସ୍ତାବକରି ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ ସାତେ ସାତ ମହଣ ଗହମ ଗୋଟିଏ କଣରେ ରଖିଦେଲେ ଓ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗହମ ଥୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ—“ ଏହି ଗୋଟିକ ଗହମ ଯଦି ପୃଥିବୀ ହୁଏ, କଣରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ସାତେ ସାତମହଣ ଗହମ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଏଥିରୁ ଆମେମାନେ ଅନୁମାନ କରି ପାରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ।

ଆକାଶରେ ଆମେ କେତେ ନା କେତେ ତାରା ଦେଖୁଁ । ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଡ଼ି ଦିଅ, ଏହି ତାରାମାନେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟପରି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଯେପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼, ସେପରି ସେହି ତାରା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ତାରା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆମ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁଦୂରରେ ଅଛି, ସେପରି ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଲୁଅ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକଲକ୍ଷ ଛୟାଅଣି ହଜାର ମାଇଲ ଆସିପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୁଅ ଆସିବାକୁ ୮ମିନିଟ୍ ଲାଗେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ୮ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଁ । ଅସ୍ତ ହେବାର ୮ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ । ଆକାଶରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାରା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଠାରୁ ଆଲୁଅ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୨୦୦,୩୦୦ ବର୍ଷ କମ୍ । ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ । ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ଏହିକ୍ଷଣି ସେ ଘ୍ରାନରୁ ଲିଭିଯିବ, ଆମେ ୨୦୦ ୩୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାରା ସେଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ।

ଆକାଶରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହାତୀଦାଣ୍ଡ ବା ଛୁୟାପଥ ଦେଖୁଁ, ତାହା କ'ଣ ? ସେଠାରେ ବା ସେ ଦିଗରେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ତାରା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ । ଦୂରରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ମେଘପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମ ଲୋକେ କହନ୍ତି— “କେ ଗଣି ପାରିବ ଆକାଶ ତାରା, କେ ଗଣି ପାରିବ ବରଷା ଧାର ।”

ଆମ ପୃଥିବୀଟି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଗ୍ରେଟ୍, ଏପରି ଅନେକ ତାରା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ

ତାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହମାନେ ଏକାଠି ସେପରି କିମ୍ବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖାଯିବେ । ସେହି ଅତି ବଡ଼ ତାରାମାନଙ୍କର କେଜାଣି କେତେ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ନଥିବେ : ପୁଣି ସେହି ଅତି ବଡ଼ ତାରାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଅତି ବଡ଼ ତାରା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେହି ଅତି ବଡ଼ ତାରାମାନେ ଧୂଳି ବାଲି ପରି ଦେଖାଯିବେ । ଏହିପରି ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ କେତେବଡ଼, ଅତିବଡ଼, ଆହୁରି ଅତିବଡ଼, ପୁଣି ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କେତେ ତାରା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗନ୍ଧ, ଉପଗ୍ରହ ରହିଅଛନ୍ତି ତାହା କଲିନା କରନ୍ତେଉ ନାହିଁ ବା ହେବ ନାହିଁ ।

ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ରହିଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ; ଅନନ୍ତକାଳରୁ ଅନନ୍ତ ପୃଷ୍ଠି ଚାଲିଛି, ମାଛ ପାଣିରେ ରହିପାରେ; ମନୁଷ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ମରି ଯିବ । ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ସମ୍ଭବତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କେହି ପ୍ରାଣୀ ନଥିବେ, କେ ଜାଣି ସେଠାରେ ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ଥିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଏପରି ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବ ଯେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଥିବେ ? ନିର୍ମଳ ପବନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରଣ ଆମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଦେହରେ ପଶି ଆମକୁ ରୋଗ ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏହି ନିର୍ମଳ ପବନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରଣରେ ମରିଯାଆନ୍ତି । ସେହିପରି ଆମକୁ ଯାଦା ଅମୃତ; ଅନ୍ୟକୁ ତାହା ବିଷ ହୋଇ ପାରୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟ କରଣ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମେ ଜଳ ପୋଡ଼ି ଯିବା, କିଏ ଜାଣେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠି ନିମିତ୍ତ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମଳୟ ପବନ ପରି ସୁନ୍ଦାଉଥିବେ ?

ଭଗବାନ ଶାଳି ଆମ ପୃଥିବୀକୁ କରି ନାହାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଓ ତାହାର ଚାଳକ ବା ଜୀବନଦାତା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ପୃଷ୍ଠି ବା ପାଣିକୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟର ଏପରି କ୍ଷମା ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠିର ସଦସ୍ତ ଲକ୍ଷ ବା କୋଟି ଅଂଶର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବ । ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ କହୁଛି, ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବହୁମୁଖ ଦେବତା ବିଶ୍ୱରକ୍ଷ ଲାଳା ପ୍ରକାଶ

କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି । ଆମର ଭଗବତ କହନ୍ତି “ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ, ତୋ ଲେମ୍ବୁକ୍ଷେପେ ବିରଜିତ ।” ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିବାକୁ, ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ କିପରି ? ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵ ଚିନ୍ତାରେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପରସ୍ତ ହୋଇଅଛି ।

ଆଖିକୁ ଦେଖା ନ ଯାଉଥିବା ଜୀବାଣୁ କୋଟି କୋଟି ହୋଇ ଆମ ଦେହରେ ଆସନ୍ତି । ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ କଥା ଜାଣି ପାରନ୍ତି ? ଆମ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଆଖିକୁ ଯେପରି ଛୋଟ, ଆମ ପୃଥିବୀ କଥା ଛୁଡ଼ିଦିଅ, ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହାର ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଭୂଲନାରେ ସେହିପରି ଅତି ଛୋଟ । ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବା କ'ଣ ?

ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ସେ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଧାରଣା କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଭାବ ଥିବା ପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ବୀର, ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵରୂପର ଅଂଶ ମାତ୍ର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଛୁନିଆଁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । କୁଅ ବେଙ୍ଗ ପରି ଆମେ ଭାବୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟି କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସରିଯାଇଛି । ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ହାତୀ ଓ ତମି ମାଛଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ନାହାନ୍ତି ଏହା ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କେତେ କୋଟି ପୃଥିବୀ, ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେପରି କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ମାଛ ମଣୀଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଦେଖାଯିବେ । ବିଶ୍ଵରୂପ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଅଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଘୁନିଆଁ କରି ପକାଇଥିବ ।

ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଲଳା) କେତେ ବଡ଼ ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଚିତ୍ତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୌରଣିକ କଥାଟିକୁ କହିଥିଲେ । ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ଵାରକାକୁ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ । ଦ୍ଵାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଲା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି,

ଦାସକୁ କହିଲେ, “ପରୁର ଆସ, କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସଛନ୍ତି” । ଦାସ ତାହା ପରୁରବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଭାବିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଜଣେ କେବଳ, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ? ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ଖବର ଦେଲେ, “ସନକଙ୍କ ପିତା ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଦିଅ ।” ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆମି ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ପରୁରଲେ, “ମହାପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଆସିଛି ପରେ କହିବ, ଆପଣ ପରୁରି ପଠାଇଲେ, “କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ? ଆଜି କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମା କ’ଣ ଅଛନ୍ତି ?” ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ “ହଁ ଅଛନ୍ତି । ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ।” ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ରହିବା ପରେ ଶତ ଶତ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠାକୁ ଆସିଲେ । ଆମ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସିନା ଚତୁର୍ମୁଖ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର କୋଡ଼ିଏ, କାହାର ଶହେ, କାହାର ଲକ୍ଷେ ମୁଖ ବା ତାଠାରୁ ବେଶି ଥିଲା । ସମ୍ଭବତଃ ରୁରମୁଖ, ଦଶମୁଖ, ସହସ୍ର ମୁଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ ବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯାହା କରାଯାଇପାରେ ସେମାନେ ତାହାର ରୁରଗୁଣ, ଦଶଗୁଣ ସହସ୍ରଗୁଣ ଏକା କରିପାରନ୍ତି । ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଇନ୍ଦ୍ର (ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼) ଦେଖି ଆମ ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ନିଜେ କେତେ ଛୋଟ ଜାଣିପାରିଲେ । ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଅଣ ପରୁରିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, “ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଦେଖିବାର ମୋର ବହୁଦିନୁ ଇଚ୍ଛାଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଅସିବା ହେଉନ୍ତୁ ।”

ପିତୃଳାପୂଜା (୧)

ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତାହା ଆମେ ଭାବିପାରୁ ନାହିଁ, ଏପରିକି ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟାଯାକ ଯଦି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କଥା ଭାବିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ସରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମେ ଠିକ୍ ଧାରଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ ।

ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜାଣେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ତଥା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ତଥାପି ହରି ତାକୁ ନିଲାଭ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି, ସେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସୀମା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି । ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବ । ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆକାର ଅଛି । ଇଚ୍ଛାକଲେ ସେ ନିଜେ ସବୁ ଆକାର ଧରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଲେଖାଯାଉଅଛି, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁପର-ମାଣୁରେ; ପାଠକ ପାଠିକା ଯେ ଏହାକୁ ପଢୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିର ପ୍ରଶିର ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସେ ଅଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ନାହାନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ।

ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ସେ ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ । କଥାରେ ଆମେ ଖାଲି ନିରାକାର ବୋଲି କହି ପାରିବା ମାତ୍ର ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ଧାରଣା ମନରେ ଆସୁନାହିଁ ବା ଆସିବ ନାହିଁ । ସ୍ୱାମୀ ଚବେକାନନ୍ଦ ପିତୃଳା ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ, “ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ପାଇଛି, ସେଥିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଧରିନେବ ହିଁ ନେବ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ

ଛା କରେ, ସେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମଝି ବୋଲି ଧରିନେବ । ମାଛ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଛାକରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଛ ବୋଲି ଧରିନେବ । ମନୁଷ୍ୟ ସେପରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ମନୁଷ୍ୟ, ମଝି, ମାଛ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ପାଠ ବୋଲି ମନେ କରୁ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକୁ, ଭଗବାନରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ପାଠର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପାଣିର ଆକାର ହୋଇଯିବ । ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ, ମଝିଠାରେ ମଝି ଓ ମାଛଠାରେ ମାଛ ଆକାର ଧରିପାରିରହିବ । କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣି ସମାନ, ଆକାର ଭିନ୍ନ ମାତ୍ର । ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖେ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ (ତାଙ୍କର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରିବାର ସମତା ଥାଏ) ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରି ଦେଖନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖିବ ହଁ ଦେଖିବ । ଏହାଛଡ଼ା ତାହାର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ” ।

ହିନ୍ଦୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକାର, ମନୁଷ୍ୟ ଆକାର ଦେଇ ପୂଜା କରେ । କହ ତେବେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆକାର ନ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛି ? ଶ୍ରୀଷ୍ଟିସ୍ଥାନ ଚକ୍ରକୁ ତେବେ କାହିଁକି ଯାଏ ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ନକ୍ସ (cross +)କୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ତାହା ବା କଅଣ ? ମୁସଲମାନ ପାଥନା କରିବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଦିଗକୁ (ମକ୍କା) ମୁହଁ କରେ କାହିଁକି ? ମକ୍କାରେ ଯେଉଁ “କାଆବା” ପଥର ମସଜିଦ୍ରେ ଅଛି ତାହା କଅଣ ? ତାକୁ ମୁସଲମାନ ପବିତ୍ର ବୋଲି କାହିଁକି ମନେ କରେ ? ମନରେ କୌଣସି ଏକ ରୂପର ଆଶ୍ରା ନ ଧରିଲେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ରୂପର ଆଶ୍ରା ନିଏ କେବଳ । ସେ ରୂପକୁ କେବେହେଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଧରି ନିଏ ନାହିଁ । ଭଗବାନ ହିନ୍ଦୁର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନର ମସଜିଦ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଷ୍ଟିସ୍ଥାନର ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସର୍ୟ ଲୋକର ଗଛ, କାଠ, ପଥରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେ ନାହାନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ।

ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରା ସ୍ୱରୂପ ଧରିଥିବା ପଦାର୍ଥ ବା ଆକାରକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଧରି ନିଏ ଓ ତାହା କେବଳ

ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ତାହାର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହା । ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କେବଳ ପିତୁଳା ପୂଜାକୁ ନିନ୍ଦା କରା ଯାଇ ପାରେ; କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିତୁଳାକୁ ନମସ୍କାର କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ, ପିତୁଳାକୁ କିଛି ସ୍ନେହ ବା ଭକ୍ତିରେ ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆସାଏ ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେତେବେଳେ ପିତୁଳା ପୂଜାରେ କିଛି ମାତ୍ର, ଅଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଦୋଷ ନାହିଁ, ବରଂ ପିତୁଳା ପୂଜା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଏକ ପାହାଚ ସ୍ଵରୂପ ହୋଇଥାଏ । ପହଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା ସମୟରେ ଶୋଲ ବିଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରା ଧରାଯାଏ, ପରେ ଭଲକରି ଶିଖିଗଲେ, ଶୋଲ ବିଡ଼ା କିମ୍ବା ଆଶ୍ରା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି ପିତୁଳା ପୂଜା ସଥମରେ ଆଶ୍ରା ମାତ୍ର ।

ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯଥାର୍ଥ କହିଅଛନ୍ତି—“ଦୁଇପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଵରୂପ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ—(୧) ମନୁଷ୍ୟରୂପ ଧରିଥିବା ପଶୁ ସାହାର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଓ (୨) ସେହି ମହାତ୍ମା ଯେ ନିଜର ସାଧନାବଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆତ୍ମତ୍ୟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦେବଶ୍ଵର ପାଇ ଗଲେଣି । ସାହାକୁ ଆମେ ପରମହଂସ ବା ରବି କହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଠାରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ପର ଆପଣା ତାଙ୍କର ନାହିଁ । ସେ ଏକା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧନା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖି ସାରିଲେଣି; ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ନିଜର ମୂର୍ଖପଣିଆ ବା ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ନିଜର ଜ୍ଞାନବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ଓ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ପୁଣି ଦେବାକୁ ଲଳିପାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ଜଣକ ମୂର୍ଖ ବା ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜଣକ ଜ୍ଞାନ ବା ପଣ୍ଡିତ, ଏହି ଦୁହଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଝି ମଝିଆ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଭଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର କଅଣ କହିଲେ

କଥାଟି ନେବ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲୋକେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭୁଲନ୍ତି ।”

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଜାଣି ସେ ନିରାକାର, ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଯେତେ ଭଜ ଗୁଣ, ଶ୍ରବ ବା ଧର୍ମରେ ମଣ୍ଡନ କରୁ ପଛକେ, ସେ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବା ଗୁଣ କେବେହେଁ ପକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନପାରି ସବା ଶେଷରେ କହିଲେ “ନେତ”, (ନ+ଇତ) “ନେତ”, ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ ବା ଏତକ ନୁହେଁ ।

ଏହା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଆକାର ପୂଜା ବା ପିତୃଳା ପୂଜାକୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତିନାହିଁ; କାରଣ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେପ୍ରକାର ପୂଜା ଅଛି ତାହା ଯେକୌଣସି ଆକାର ନେବ ହିଁ ନେବ । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଏପରି ତିଆରି ଯେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକାର କଥା କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ସରଳଶ୍ରବରେ ଏକଥା ମାନେ । ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ତରରେ ଏହାର ସତ୍ୟବୋଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା, ମୁହଁରେ ଗାଲୁ କରନ୍ତି ।

ପିତୃଳା ପୂଜା ବା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ନହେଲେ ନଚଲେ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ।

ପଦ୍ମାସୁକା (୩)

ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ “ହିନ୍ଦୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରକାର ଭାବ ନପାରି, ଆକାର ଦେଇ ପୂଜାକଲ, ଭଗବାନ ତ ଏକ, ସେ ଏକେଇ ଦେବ ପୁଣି ତାହା ସାଙ୍ଗରେ କେଜାଣି କେତେ ଦେବ ଖଞ୍ଜି ଦେଲ କାହିଁକି ? ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିକୁ ଏପରି ଗୁଣିଆଡ଼େ ନାନା ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଭଗବାନ ସେ ସବୁଶକ୍ତିମାନ ଏକଥା ରହିଲ କେଉଁଠାରେ ?

ହିନ୍ଦୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ଉତ୍ପତ୍ତିସତ୍ତ୍ୱରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି । ସମୟ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ “ତତ୍” ଅର୍ଥାତ୍ ସେ (That) ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା ପାଇଲ ନାହିଁ । ଭଗବାନ ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହା ସେ ଭଲକରି ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶକ୍ତିକୁ ସେ କହେ ବ୍ରହ୍ମା, ପାଳନ କରିବା ଶକ୍ତିକୁ ସେ କହେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ କହେ ରୁଦ୍ର । ଏହି ତିନିଟି ନାମ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତିନିପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି [Trinity] କୁହାଯାଏ ।

ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଗଢ଼ାର ଭାବ (at:tract ideas) ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଶକ୍ତିକୁ ମୁଣ୍ଡିଦେଲେ ଓ ସେ ମୁଣ୍ଡି ଏହା କରନ୍ତି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଧାରଣା ଆସେ । ତେଣୁ ଭାବ (Abstract)କୁ ମୁଣ୍ଡିମାନ କରି (concrete) ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ପୁଣି ନାନା ଲୋକର ନାନା ରୁଚି । କେତେକଥା ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ବୁଝିବେ, ପିଲାଏ ସେପରି ବୁଝି ପାରିବେନାହିଁ, ବଡ଼ଙ୍କ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିନପାରେ । ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ମୂର୍ଖ କିମ୍ବା ଅଧା ପାଠୁଆଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିନପାରେ ।

ଏକ ବୟସ, ଏକ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା, ରୁଚି ଫରକ ଫରକ ହେବାରୁ ଧର୍ମର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଫରକ ଫରକ ହୁଏ । ଲୋକେ ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ଭଲ ଭଲ ସୋପାନ ବା ପୁରରେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କେବଳ ଏହି ବଢ଼ିଲା ରୁଚି ଓ ବଢ଼ିଲା ପୁରର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛି । ଏକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ବିକାଶକୁ (ପ୍ରଳୟ ଶକ୍ତି—ରୂପ, ବୃଦ୍ଧି—ଇନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୃତି) ନାନାପ୍ରକାର ନାମ ଦିଆ ଯାଇଅଛି ।

ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦେଶ, ଛୋଟ ମହାଦେଶଟିଏ କହିଲେ ଚଳେ । ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ବେଦ ଉପନିଷଦର ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଶନ୍ତ୍ର ଯେ ଦେଶରେ ନାନାବର୍ଣ୍ଣର ନାନା ଜାତିର ଲୋକେ ରହି ନାନା ଆଶୁର ବ୍ୟବହାର ପରିଚେଇଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ପୁରରେ ରହିଅଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ନିରାକାର ପରମବ୍ରହ୍ମ କଥା ଧାରଣା କରିବାକୁ ଅସମ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଣଧର୍ମ ବା ସବ୍ୟସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଆଶୁରକୁ ଏପରି ଗୁପ୍ତରେ ପକାଇଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଆଶୁରକୁ ଛୁଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ସାର ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ।

ଗୀତାରେ ଅଛି ଉଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେପରି ଡାକେ ବା ପୂଜା କରେ ସେ ତାକୁ ସେପରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଶୁଣନ୍ତି । ମହାତ୍ମା ଭୁଲସୀ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ରାମରୂପେ ଡାକିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ରାମ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ । ପରମହଂସ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମା କାଳୀ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ ସେ ମା ପରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେବଳ ଏହି ଉଦାର ମହତ୍ ଭାବ ପୋଷଣ କରିଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଗବାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଡାକୁ ପଛକେ ସେ ତାକୁ ସେପରି ଭାବରେ ଶୁଣିବେ । ଏକା ହିନ୍ଦୁ କହେ ନାହିଁ ଯେ ତାର ଧର୍ମଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ । ହିନ୍ଦୁ କହେ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଉଗବାନ ମିଳିଯାରିବେ । ଏହି ଜାତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ହିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଲୋକ ନେଇ ଆସିବାକୁ କେବେହେଁ ଯତ୍ନ କରନାହିଁ । ତେଣୁ ଭାରତ ପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମହାଦେଶରେ ସେ ବେଦର ଏକଭିଶ୍ୱର ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଯାଇ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଦେଶର କୁଳ, ବଣ, ଜାତି ଆଶୁରକୁ ଗୋଡ଼ରେ

ଦଳ ଦେଇ ନାହିଁ; ତେଣୁ ବଢ଼ିଲା ଦେବ ଦେବୀ ଯେ କି ଶିଶୁର ବା ଭଗବାନ
 କର ବସ୍ତ୍ର, ରୁଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରି ବଢ଼ିଲା ବକାଶ ମାତ୍ର, ଧର୍ମ ସାଧନାରେ
 ରହି ପାଇ ଅଛନ୍ତି । “ଏକଂ ସଦ୍ ବସା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି” ଭଗବାନ ଏକ,
 ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ନାମ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ
 ଶିଶୁର, ଭଗବାନ, ଗମ, କୃଷ୍ଣ, ବ୍ରହ୍ମା ଏହିପରି ଶତ ଶତ ନାମ ଦେଇ
 ଡାକୁଁ, ଇଂରେଜ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଗର୍ଜ୍, ମୁସଲମାନ କହନ୍ତି ଆଲା । ସେ
 କଅଁଶ ଡାକ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ? ସେ ଭାବଗ୍ରାସ୍ତା, ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତର
 ବୁଝନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ।

ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଦୁହନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହନ୍ତି,
 ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବକାଶ ସୁରୁପ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସୁରୁପ
 ଦେବତା ଲେଖାଏଁ କିପରି ରହିଲେ ? ତେବେକେ ସୃଷ୍ଟିକରିବା, ପାଳିବା
 ଓ ତାକୁ ଧୂସ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗେ କହି
 ଅଛୁ । ନିଆଁର ଯେପରି ଫୋଡ଼ାଦେବାଟି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେପରି କରଣ
 ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଓ ତାହା ଯେପରି ନିଆଁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଛେଦ୍ୟ
 ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ, ସେପରି ସୃଷ୍ଟି ବା ଗଢ଼ିବା, ପାଳିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବିବା ଏହି
 ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛେଦ୍ୟଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏହି ଗୁଣକୁ ହିନ୍ଦୁ
 କହେ ଶକ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇ
 ଛିଡ଼ା କରନ୍ତି । ବସ୍ତ୍ର, ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ,
 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନଧାନ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ । ଧନଧାନ୍ୟ ନ ଥିଲେ ବସ୍ତ୍ର ପାଳିବେ
 କିପରି ? ରୁଦ୍ର ସମ୍ଭାର କରନ୍ତି, କାଳୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସହାରକାରିଣୀ
 ଶକ୍ତି ।

ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପିତୃଳା ପଜା ଓ ବଢ଼ିଲା ଦେବଦେବଙ୍କ ପୂଜା
 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେରିକାରେ କହିଥିଲେ— “ଅନୈକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ
 ପ୍ରାପନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବକାଶ ପାଉ
 ପଛକେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ କୋଟିକୋଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏକ;
 ଏହା ହେଲ ପୃଥିବୀର ନିୟମ, ହିନ୍ଦୁ ଏହା ଭଲ ବୁଝିଥିଲା । ଅନ୍ୟ
 ଧର୍ମମାନେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମବିତା ନିୟମ ବାନ୍ଧି, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ତାହା
 ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ସମାଜ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମାପର କୋଟି

ଥୋଇ ଦେଇ କହନ୍ତି ଏହା ଜ୍ୟାକ, ଜନ, ହେନେରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଖାପ ଖାଇବ । ଯଦି ଖାପ ନ ଖାଏ, ତେବେ ଜନ ହେନେରି କୋଟ ଲଗାଇ ନ ପାରି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ରହିବେ । ହିନ୍ଦୁ ବହୁଦିନୁ ନାଟିଅଛି ବୃକ୍ଷକୁ ସେ ବୁଝି ପାରିବ କେବଳ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆକାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନଙ୍କର ଝଣ + ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟାର ଗୁରୁ ବା ନିସେଖ ସେ ଦିଗରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନକ ହେଲେ ମାତ୍ର, ଧର୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବକୁ ମନରେ ଝୁଲାଇ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଖଳା । ଏପରି ଆଶ୍ରୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଏହା କେହି କହୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଏହା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଭୁଲି ବୋଲି କହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ଏଥିରେ କେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରି ନାହିଁ ।*

ହିନ୍ଦୁ ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କମ୍ପା ନୂତନ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ।

* Unity in variety is the plan of Nature and the Hindu has recognised it. Every other religion lays down certain fixed dogmas and thus to force society to adopt them. It places before society only one coat which must fit Jack, John, Henry all alike. If it does not fit John or Henry, he must go without a coat to cover his body. The Hindus have discovered that the absolute can only be realised or thought of or stated through the relative and the images. Crosses and crescents are so many symbols —so many pegs to hang the spiritual ideas on. It is not that this help is necessary for every one, but those that do not need it have no right to say that it is wrong. Nor it is compulsory in Hinduisim. '

From "the Paper read by Swami Vivekananda at the praliament of religions at Chicago, U. S. A. on the 19th September 1893."

ଏହିପରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାପରେ, ସେ ପୂଜା ଆଦି ଅର୍ପଣ କରେ । ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ସରିଲେ “ସ୍ବସ୍ଥାନଂ ଗତ୍ତ” ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜସ୍ଥାନକୁ ଫେରି-ଯାଅ କହି ପୂଜା ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ଆଦି ବିସର୍ଜନ କରେ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଅଛି ସେ ପିତୃଳା ବା ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜାକରେ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ଥିା ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରୁଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନଈ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣଶାଳକୁ ଗାଧୋଇଗଲେ ଗାଧୋଇ ସାରି ମାଟି କିମ୍ବା ବାଲିରେ ଗ୍ରେଟ ଗଦାଟିଏ ଗଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ସେଠାରେ ଫୁଲ ଆଦି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ପୂଜାପରେ ସେହି ମାଟି କିମ୍ବା ବାଲିଗଦାକୁ କେହି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ ନାହିଁ । ବାଲୁକେଶ୍ବର ନାମ ଏହି ପ୍ରଥାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି ।

ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଁ ଗାଁ ଉତ୍ତର ଅଗିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିତୃଳା ପୂଜା କରିବା ପ୍ରାପ୍ତ, ତେଣେ ଦେଉଳରେ କାହିଁକି ପିତୃଳା ରଖିଛ ?” ଜଣେ ଗାଁ ବାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ “ଆପଣ ଏହିପରି କହିଲେ ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଉଳ ପିତୃଳାରେ ସେ କଥା ନାହାନ୍ତି ?” ପ୍ରବୃତ୍ତ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ ।

(୪) ପିତୂଳା ପୂଜା ଓ ମହାନାଗାରୀ

ମହାନା ଗାରୀ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି --
“ପିତୂଳା ପୂଜା କହିଲେ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ବୁଝାଯାଏ ତାହା ଅନୁସାରେ ମୁଁ
ପିତୂଳା ବା ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ଓ ପିତୂଳା ଭଗ୍ନକାରକ (Iconoclast) ପୂଜା
ସହିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ
ଭଲଭ ଦିଗରେ ନେବାରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇ-
ଅଛି । ଆମ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଦେବାଳୟ ଗୁଣିଆଡ଼େ ରହି
ଦେଶକୁ ପବିତ୍ର କରୁଅଛି । ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର
ଜୀବନ ବଳ ଦେଇଦିଅନ୍ତି । ମୁଁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିଛି ତାହାର
କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ମୋର ପିତୂଳା ଓ ମୋର ଦେଉଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
କିଛି ଆପଣା କରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଧର୍ମୀୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ
କହେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ପୂଜାକରେ ତାହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ
ଧରଣର ସର୍ବପ୍ରକାର ପୂଜା ଭୁଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି-
ପାରେ ନାହିଁ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରତିମା ଭଗ୍ନକାରକ (ଅର୍ଥାତ୍
ଏଥିରେ ମୋର ଆଦୌ ବିଶ୍ଵାସ ନାହିଁ) । ଏ ପ୍ରକାର ପିତୂଳା ପୂଜା ବଡ଼
ଭୟଙ୍କର । ସୁନାର କିମ୍ବା ପଥରର ପିତୂଳାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା
ସେତେ ଶରପ ନୁହେଁ । ସୁନା କିମ୍ବା ପଥର ପିତୂଳାକୁ ଈଶ୍ଵର ବୋଲି
ଭାବିବା କିମ୍ବା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାହା ଦେହରେ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ
କରିବା ଭୁଲ । କିନ୍ତୁ ମନସ୍ଥିର କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜାକରିବା ଭଲ ।
ସେ ହେଉଅଛି ପିତୂଳା ପୂଜକ ଯେ ପିତୂଳାଠାରେ
ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛିବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରେ, ସେ ପିତୂଳା
ପୂଜକ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ
କରିବା ନିମିତ୍ତ ପିତୂଳାର ଆଶ୍ରୟ ନଏ କେବଳ ।
ବନାରସଠାରେ, ବିଶ୍ଵନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପଥର ରହିଛି ତାହା କାଣି
ବିଶ୍ଵନାଥ ନିଜେ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ବିଶ୍ଵାସ କରେ ।

କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ଯେ ବିଶ୍ଵ
ନିପୁଣା ବିଶ୍ଵନାଥ ସେହି ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । କଳ୍ପନାର ଏବମ୍ବିଧ
ବିଳାସ ବା ଖେଳ ଆପଣିଜନକ ନୁହେଁ । ଏହା ହିତକାରକ । ମୋର ଜନ
ଗୀତାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ଦେଖି ପାରୁଛି ବହୁ ଦୋକାନର ସହସ୍ର
ପ୍ରକାର ସଂସ୍କରେର ଗୀତାରେ ମୁଁ ତାହା ଦେଖୁନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ଯୁକ୍ତି କହୁଛି
ଗୀତାରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଅଛି ତେବେ ମୋ ଗୀତାଟି ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଗୀତା
ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଗୀତାରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ରହିଛି ମୋର କଳ୍ପନାରେ ।
କଳ୍ପନାର ଏପରିଖେଳ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ବିସ୍ଫୁଟକର ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୁଏ,
ତାହାର ଜୀବନର ଗତିପଥ ଏହା ଦ୍ଵାରା ବଦଳିଯାଏ । ପ୍ରତିମା ବା ପିତୁଳା
ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇଛି ତାହା ଯଦି ସ୍ଵୀକାର କର
ନ ଯାଏ, ତେବେ ମୋର ଏହା ଧାରଣା ଯେ ମୁହଁରେ ଯେତେ ଗାଲୁ କଲେ
ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିତୁଳା ପୂଜକ ଅଟୁଁ । ବହୁ, ଦେଉଳ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି
ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ନୁହଁନ୍ତି, ଯେ
କଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଭୁଲ କହେ ।

ଅଟୋର,-ମୃତିକିଆ ଓ ଛୁତିକିଆ

ହିନ୍ଦୁ ଘରେ କେନ୍ଦ୍ର ମଣିଗଲେ କେବଳ ସେ ଘରର ଲୋକମାନେ ଯେ କିଛି ଦିନ ନିମିତ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇ ଅସ୍ପର୍ଶ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମୃତ ଲୋକର କୁଟୁମ୍ବମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହୁଅନ୍ତି । ମୃତ ଲୋକର କୁଟୁମ୍ବମାନେ କିଛି ଦିନ ନିମିତ୍ତ କ୍ଷିଅର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଧୋବା ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ । ୧୦।୧୧ ଦିନପରେ କୁଟୁମ୍ବ ଓ ମାଲଗୁଇ କ୍ଷିଅର ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ।

ହିନ୍ଦୁର ଆରୁର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖାମ-ଶିଆଲ ଧରଣର ଜଣାପଡ଼େ । ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ କଅଣ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଆୟତ୍ତକରି ପାରିଥିଲା, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗରେ ରଖି ସେ ତାହାର ଆରୁର ବାନ୍ଧ ଦେଇ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ତାହା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଫରକ ।

କେନ୍ଦ୍ର ରେଗରେ ପଡ଼ି ମରିଯାଉଥିଲେ, ସମାଜ ବା କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକମାନେ, ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଓ ଘରକୁ ବରବର ଯିବା ଆସିବା କରି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି । ତାହା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଶବକୁ କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକମାନେ ଶୁଶ୍ରୂଷାକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ନ୍ତି । ଶବ ଦୂଷିତ, ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ, ବିଶେଷତଃ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଯେ ମରିଯାଏ, ତାହା ଦେହରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ତି ପଦାର୍ଥ ରହିବାର୍ହି ରହିବ । ଏପରି ଲୋକ ପାଖକୁ କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକମାନେ ଯିବାଆସିବା କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗୀ ଦେହରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ତେଣୁ ରୋଗୀର କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକମାନେ ସେପରି ଅନ୍ୟଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଶିବେ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ପର୍ଶ ରଖାଯାଏ । ୧୦ । ୧୧ ଦିନ ଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଭାବ ବା ଜଳ-ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରଣ

ଦ୍ଵାରା ଜବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାନ୍ତି ବା ଚାଲିଯାନ୍ତି । ଧୋବା ଘରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁଗା ପଡ଼େ । ଉଣ୍ଡାସ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଆର କରେ । ସେହି ଧୋବା, ଉଣ୍ଡାସ ଓ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ରୋଗ ଜବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବେ ସେଥିନିମିତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କର ଲୁଗା ୧୦ । ୧୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋବା ଘରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ କି ଉଣ୍ଡାସ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ସିଆର କରେ ନାହିଁ । ସଂହାରକ ରୋଗ ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଅତିସମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂପିସ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏନାହିଁ । ଏହାକୁ ଇଂରେଜରେ କ୍ଵାରଣ୍ଟାଇନ (quarantine) କହନ୍ତି । ଆମର ୧୦ । ୧୧ ଦିନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଠିକ୍ ଏହା ଅଟେ । ଜର୍ମ (Germ) ବା ଜବାଣୁ କଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଏହା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜାଣିଥିଲା । ତେଣୁ ଅଗୋଚର ସମୟରେ ଉଷା ଦେବା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ।

ସିଆର ନହେବା, ବେଳକିଆ ଖାଇବା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ଵାରା ଦୁଇଟି କଥା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ସାଧିତ ହୁଏ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମଲଲୋକ ପ୍ରତି ଶୋଚନା ରୂପକ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଜବାଣୁ ଯେପରି ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୁଏ । ସାଧାରଣ ସମୟରେ ଯେପରି ଖିଆଯାଏ ସେପରି ଖାଇଲେ ଜଣ୍ଡି ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ମନ ଖରାପ ଥିଲେ, ଭୋକ ଶୋଷ ଚଳନ୍ତୁଏ ନାହିଁ । ସମୟ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏଥି ନିମିତ୍ତ ମଲଲୋକ ଘରେ କିଛିଦିନ ନିମିତ୍ତ ବନ୍ଦେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନହୁଏ । ଏ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନାନୁମୋଦିତ । ଏଥିରେ ମସଲା, ତେଲ ପ୍ରଭୃତି ପଡ଼େ ନାହିଁ । ପରିବାରୁ ଗୋପା ଛଡ଼ା ଯାଏନାହିଁ, ଅବକଳ ହବିଷ୍ୟର ବଧ ଏଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ହବିଷ୍ୟାନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଖାଦ୍ୟ— ଏହା ଏକାକର ଖାଦ୍ୟ-ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମୋଦନ କରୁଅଛି । ଏପରି ଖାଇଲେ, ଦେହନର ରୋଗ ଆହମଣ ବା ପିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ।

ମାଲ ଭଳମାନେ ନିମ୍ନପକ୍ଷ ଖାଆନ୍ତି । ମଲଲୋକ ଘରୁ ମଶାଣିକୁ ଗଲବେଳେ ତାହାର ପବନ ପବନ ଗୋବର ପାଣି ଛୁଆଯାଏ । ଏହା ସେହି ଜବାଣୁକୁ ମାରିବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଛୁଟକିଆ (ସୂଚକା — ଘରେ ପିଲଟିଏ ଜନ୍ମହେଲେ ପ୍ରସୂତପାଶକୁ କୁଟମ୍ବର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରଥାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସୂତ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପରଷ୍ଟାର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ପ୍ରସୂତ ପାଶକୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଭଲ ନୁହେଁ । ଏହା ମା ଓ ପିଲ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ନିମିତ୍ତ ଅସ୍ପର୍ଶ ରଖାଯାଏ ।

ଲଲରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ କଅଣ ? କୁହନ୍ତାର !! ଯେତେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଲଲ ରଙ୍ଗ ଆସି ନିମିତ୍ତ ଭଲ ନୁହେଁ । ପିଲଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେ ନିତାନ୍ତ ଦୁଃଖ । ତାହାର ଆସି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ । ସେତେବେଳେ ଲଲରଙ୍ଗ ତାହାର ଆସିରେ ପଡ଼ିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

— — —

ଶବଦାହ

ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଲ୍ଲ ଲୋକକୁ କବର ବା ଭୂମିତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଦେଖାଇବା ନିମିତ୍ତ କଫିନ୍ ବା ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତେପ୍ରକାର ସଜାନ୍ତି, ସମୟ ସମୟରେ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମଲ୍ଲଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରଖି ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ କରେ କଅଣ ? ମଲ୍ଲ ମାଟିକେ ସେ ଶବକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ସନ୍ତାନ ଦେଖାଇବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ପୋଡ଼ି ଦିଏ । ଜୀବନ ଥିବା ସମୟରେ ଯେ ଥିଲୁ ପ୍ରିୟତମ, ମଲ୍ଲ ମାଟିକେ ସେ ହେଲୁ ବାଘ, ସାପଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂର ନ କଲେ, ତାକୁ ନ ପୋଡ଼ିଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ଯଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେପରି ନିବୋଧ !!!

ହିନ୍ଦୁ ନିବୋଧ କି ପଣ୍ଡିତ ଦେଖାଯାଉ ।

ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ବାହାର କରୁଛି ଯେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜର୍ମ ବା ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏପରି କେତେ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଟିତଳେ ଥିବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏପରିକି ୨୦।୨୧ବର୍ଷ ରହି ପାରନ୍ତି । ଜର୍ମ ଦ୍ଵାରା ନ ମଲେ ଥିବା, ମଲ୍ଲ ପତର ଶବ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଜର୍ମ ନ ଥିଲେ ନୂଆ ଜର୍ମ ଆସି ଶବ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଆମର ଏ ଦେଶର ଜଳବାୟୁ ଗରମ, ଏ ଦେଶରେ ଜିନିଷ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ସତେ ବା ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମରିଗଲା, ଶବ ହେଲା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଘରକୁ, କୁଟୁମ୍ବକୁ, ଗ୍ରାମକୁ ଏହା ଦୂଷିତ କରିଦେବ, ମଲ୍ଲପରେ ଏହାକୁ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଘରୁ ବାହାର କରିବ ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ସମାଜର ଓ ମଲ୍ଲ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଧି ଅଛି “ବାସିମଡ଼ା”

କରିଦେବା ମଲ ଲୋକ ପ୍ରତି ଖରାପ । ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଶବ ଘରୁ ଶୁଣାନକୁ ଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ତେଜସ୍ବି ଭଲ । ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରଥାଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ପୋଡ଼ି ଦେବା ଦ୍ବାବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜର୍ମ ମରି ଯାଆନ୍ତି । ପୋଡ଼ିବାରେ ବା କବର ଦେବାରେ ସେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୁଏ ନାହିଁ । କବର ଖୁବ ଗଢ଼ାରିଆ ନହେଲେ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଶବକୁ ଖୋଳି ଉପରକୁ ଆଣି ଶବର ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ଏଣେ ତେଣେ ପକାନ୍ତି; ଏହା ସମାଜର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କିପରି ସାଂଘାତକ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଥରେ ଠାଏ ଏପରି ଭାବରେ ଏକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ମଲେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର କବର ପ୍ରଥା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କବର ଯାଗାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେଲୋକ ପୋତା ହେଲେ ଯେ ସବା ଶେଷରେ ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ । ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ଉପରେ ତା ଉପରେ ଶବ ପୋଡ଼ିଲେ । ଫଳ ହେଲା କୁକୁର ବିଲୁଆ ଶବର ଟୁକୁରା ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତରିଲେ । ସେ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶି, ହିନ୍ଦୁମଧ୍ୟ ବେଶି ମରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା । ଇଉରୋପର ଲୋକେ ହିନ୍ଦୁର ଶବ ଦାହକୁ ଦିନେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା କରୁଥିଲେ । ଆମେରିକାର ଜଣେ ଲୋକ ଶବଦାହ ଦେଖି ହିନ୍ଦୁକୁ ଛୁଗୁଲେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି “You are never so dead as when you die in India.” ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ଲୋକ ମଲେ ତାହାର ଯେପରି ଚିହ୍ନ ଭଲ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେପରି ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ । ଜର୍ମ କଥା ଏବେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ଏପରି ଥିବାଟାହୁଲି ହେଉ ନାହିଁ । ବରଂ ଶବଦାହ ପ୍ରଥା ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଲେଣି ।

ପୃଥିବୀପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ପଣ୍ଡିତ ଓ ନାଟକ ଲେଖକ ଜର୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡ ଶ (George Bernard Shaw) ଙ୍କର ମୃତଦେହ ସେ ଦିନ (୬-୧୦-୫୦) ତାଙ୍କ ପୂର୍ବକଳ୍ପିତ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ବିଧିରେ କବର ଦିଆ ନ ଯାଇ (Golders Green Crematorium)ରେ ପୋଡ଼ାହେଲା । (London, 7. 11. 50. P. T. I. R.) ତାଙ୍କ ସ୍ବାକ୍ଷର ଶବ ଆଗରୁ ଏହିଠାରେ ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ।

ହିନ୍ଦୁର ଅବତାର-ବାଦ

ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କରନ୍ତି ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଗୀତାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି ଧର୍ମପାଠପାଠରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାଛ, କଇଁଛ, ବରାହ ସିଂହ ରୂପ ଧରି କପରି ଅବତାର ଦେଲେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା କପରି ଜାଣିଲା ବୁଝି ହୁଏନାହିଁ । ଅହିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ କାଠ ପଥରକୁ ଦିଅଁ ବୋଲି କହେ । ମାଛ, କଇଁଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ କାଠ ପଥରଠାରୁ ବଢ଼ । ସେଥିରେ ଦିଅଁ ଦେଖିବା ମୋଟାବୁଦ୍ଧିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରକାର-ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିରସ ନୁହେଁ । ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ସେ ଯାହାକୁ ଗୋଟାଏ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖିଲା, ଭୟରେ ସେ ତାହାକୁ ପୂଜା କଲା । କେଉଁ କାଳରେ ତାହାର ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ରହି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ତାହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାରୁନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଏ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାର କରୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ତାହା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଜାଣିଥିଲେ । ଇଂରେଜ ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ଚାର୍ଲସ୍ ଡାରୱିନ (Charles Darwin : 1809—1882) ୧୮୫୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ସୂପ୍ରସିଦ୍ଧ Origin of Species ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ; ୧୮୭୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର The Descent of Man ଗ୍ରନ୍ଥ ବାହାରଲା । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟି ସେ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ-ଜଗତ ପ୍ରଚଳିତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଲା । ତାଙ୍କ ମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବବାଦୀସମ୍ମତ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଦୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗ ଜନ୍ମ

ହୋଇ ନଥିଲା । ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜୀବସୃଷ୍ଟି ପାଣିରେ । ଏହି ଜଳଚର ଜୀବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଠିନ ଭୂମିକୁ ଆସିଲେ (ଉଭୟଚର) । ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁ, ପଶୁ ପରେ ମାଙ୍କଡ଼, ମାଙ୍କଡ଼ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେପରି ନ ହୋଇ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି ।

ଏହା ମୁହଁର କଥା କଲୁନା ନା ଏହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ? ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି । ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାହା ଏହି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ନକ୍ଷିପଟ୍ଟ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥର ଅଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଜୀବର ଫସିଲ (Fossil) ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କକାଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଉପର ସ୍ତରରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଳଚର, ଉଭୟଚର, ସ୍ଥଳଚର ପଶୁ ତା ଉପରେ ମଙ୍କଡ଼ା ଓ ସବାଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର କକାଳ ମିଳୁଛି । ଏହାହିଁ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଫମବକାଶ । ତେଣୁ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବ-ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ମାଛ, ମାଛର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେହିପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ପାଣିମଧ୍ୟସ୍ଥ ଶିଉଳି ଜାତୀୟ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ (Algae) । ବୃକ୍ଷ ଲତା ଗୁଳୁରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଶିଉଳିରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଗଲା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାଛଠାରେ । ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଆଧାର । ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୈବଶକ୍ତି ରକ୍ଷାକଲ ତାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କହିଅଛି । ଜୀବର ଫମବକାଶ (Evolution)ରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନର ଫମବକାଶ ହେଉଅଛି ସର୍ବପ୍ରଧାନ । ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବେଦ (ଭଗବାନ) ବା ଦୈବଶକ୍ତି ରକ୍ଷାକରି ସେଥିରୁ ଫମେ ଫମେ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଅଛନ୍ତି ।

[୨] କୂର୍ମ ଅବତାର—ମାଛ ଫମେ ଫମେ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି (ବେଙ୍ଗ ଆଦି) ସ୍ଥଳଚର ଜୀବର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପକାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବା ଦୃଥିବୀର ଏହି ଯୁଗରେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ । ଦୃଥିବୀର ସ୍ଥଳଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ନଥିଲା । ନାନା ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡପ୍ରଳୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଯେଉଁ ଦୈବଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବମାନେ

ରହିଗଲେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ମନୁଷ୍ୟର ଶିର୍ଷାନ ଭଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ କରିଦେଲେ ତାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ କୁର୍ମ ଅବତାର ବୋଲି ମାନିଅଛି ।

(୩) ବରହ—ଏହିପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଲଭଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲେ, ଜୀବମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବାହାରିଲା, ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା । ଦୈବଶକ୍ତି ପୁଣି ବରହରୂପ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

(୪) ନରସିଂହ—ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷପରେ ଅଧା ପଶୁ ଅଧା ମନୁଷ୍ୟ ଆକାର ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ । ସେମାନେ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ କଲେ, ହିରଣ୍ୟ-କଶିପୁ ଏମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲା । ଭଗବାନ ନରସିଂହ ଆକାର ଧରି ସେହି ନରସିଂହ ରୂପଧାରୀ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରିଦେଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ।

(୫) ବାମନ—ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଚଳିଗଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ ତାହାର ପଶୁ ଆକାର ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପରି ନଥିଲା, ତାହାର ଆକାର ମାଙ୍କଡ଼ପରି ଗୁଡ଼ିଚ ଥିଲା । ବଳି ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜେ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଜୟ କରି ବହୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପହରଣ କଲା । ବଳି ନିଜେ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେବ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜଣକର ଏକଚ୍ଛଦ ଆଧିପତ୍ୟ ସମ୍ବଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଭଗବାନ ବାମନରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି-ବଳରେ ବଳି ଲଳିଆ ସମ୍ରାଟର ମନ ଏପରି ବଦଳାଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଅକୃଣ୍ଡିତ ଚିତ୍ତରେ ବିଜିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପହରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇ ଦେଲା ।

(୬) ପରଶୁରାମ—ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା । ମନୁଷ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଧାତୁ ଜନିତର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲଣି । କୁବେର କଟୁର ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପାରୁଥିଲା, କୃଷି କରି ଚଳୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବଳି ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ଥିଲା । ବାହୁ ବଳି ଯାହାର ଅଧିକ ଥିଲା ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ତାହାର ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଜିତ ଧନ ଅପହରଣ କରୁଥିଲା । ଶାନ୍ତିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ । ଭଗବାନ

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପରଶୁ ଧରି ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁକ୍ତପାତ୍ର କରି ଦେଇଥିଲେ ।

(୬) ରାମ—ପରଶୁରାମ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଇଗଲେ, ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଅଗ୍ରସର ହେଲା । ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନାନା ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି କରି ଏପରି ମାତିଶାଳିନୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ହୋଇରହିଅଛି । ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଓ ସୀତା ଚରିତ୍ର ପୃଥିବୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତୁଳନୀୟ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଲୋକ ଏତେ ସଭ୍ୟ କିମ୍ବା ମାତିଶାଳିନୀ ହୋଇ ନଥିଲେ । ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଓ ତାହାର ପ୍ରଜାମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଅଭାବମୟ ଉନ୍ନତି କରି ଭୋଗ ବିଳାସ ପରାୟଣ ହୋଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଲୋକଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇ ରାବଣର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ଧ୍ବଂସ କରିଦେଲେ । ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଳାସୀ ହୋଇ ତାହାର ମନୁଷ୍ୟତ୍ତ୍ୱ ହରାଏ । ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି କାମରେ ଲାଗିରହି ମାତ୍ରମାନ ହେଲେ ସେ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେବତା ପାଇପାରେ । ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟତ୍ତ୍ୱ ବଳାଶ ନିମିତ୍ତ ସମାଜ କପରି ଆବଶ୍ୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି । ସମାଜର ହିତ ନିମିତ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଅବସ୍ଥାରେ ନିବାରଣ କରିଥିଲେ । ସମାଜର ହିତସାଧନ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ସାଧନ ବୋଲି ସେତେବେଳକୁ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା ।

(୮) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ—ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରାସି ଦେଇଗଲେ । ସମାଜ ପୁଣି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କଲା । ଏହିପରି ନେତେ ନିଜାର ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା । ସମାଜରେ ଆତ୍ମେ ଆତ୍ମେ ଜଟିଳତା ପଶିଲା । ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଉଦ୍ଭାବିତ ହେଲା । ଯନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଲୋକେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ । କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ନାମକ ଦୁଇଜଣ ଯୁଦ୍ଧବୀ ବା ଯୁଦ୍ଧକାଶୀ ଜାତିଙ୍କ ନୀତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପମତା ରହି ଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେପରି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସବୁ ବାହାରି ଦୁର୍ବଳ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ବଳୁଆ ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତସମ୍ବନ୍ଧ କରାଉଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା । କର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷୁଣଙ୍କ ଭୀଷଣ ରଣ କୌଶଳ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି

ପାଦନ କରୁଥିଲେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଦୁଇଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକତର ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମନେକଲେ ସେହିଦଳ (ପାଣ୍ଡବ) ର ପକ୍ଷ ନେଲେ । ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏକଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଗଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଳପୋଛ ହେଲା । ବିଜେତା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୁ ସ୍ବରୂପ ବୁଝାଇଦେଲେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର (ପାଣ୍ଡୁପ୍ରତି ଗାଣ୍ଡୀବ ଆଦି) ପାଖରେ ରଖିବା କେବଳ ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ ତାହା ନୁହେଁ, ମହାପାପ ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେ ସମସ୍ତକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ । ତାଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକେ (ଯଦୁବଂଶ) ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ୟ ହୋଇ ଉଠି ଥିଲେ । କୌଶଳ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ କଳିଗୋଳ ଦ୍ବାରା ମରାଇ ଦେଲେ । ପୃଥ୍ବୀକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରି ଧର୍ମୀୟା ଲୋକ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ (ମହାଭାରତରେ) ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପନ କଲେ ।

ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲା । ଆଫଗାନିସ୍ଥାନର କାନ୍ଦାହାର (ଗାନ୍ଦାର) ରୁ ଗାନ୍ଦାରୀ ଆସିଥିଲେ । ଶତ୍ରୁମାନେ ସେହି ଦେଶର ଲୋକ । ତାଙ୍କର କୁମନ୍ତୁଣାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ପରା-ମର୍ଶ ଓ କୌଶଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ ସେ ଅପହୃତ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇ ନଥାନ୍ତେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଶତ୍ରୁରାଜ୍ୟ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହି-ଥିବ ଓ ବହିରଦମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଗୋଟୁଥିଲେ; ପାଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ । ଶତ୍ରୁରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଅଧୀନରେ ରଖିପାରିଥିଲେ ଫାଣ୍ଡବ ପ୍ରାଞ୍ଚଭୂମିମାନେ । ମହା-ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମହାଭାରତର ହସ୍ତିନାପୁର ହେଲା ରାଜଧାନୀ । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲେ ମହାଭାରତର ଏକତ୍ର ସମ୍ରାଟ । ରାଜ୍ୟର ସେସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ମହାଭାରତରେ କେବଳ ଆର୍ଯ୍ୟ (ଗୋରା) ରହି ନାହାନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ [କଳା] ଅଛନ୍ତି । ମହାଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସହଯୋଗରେ । ବଳରାମ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ସହୋଦର ଭାଇ ନଥିଲେ । ବଳରାମ ଥିଲେ

ଗୋରା, କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ କଳା । ବିଭିନ୍ନ ମା'ଠାରୁ ଜନ୍ମହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ଅତୁଳମାୟୁ ସ୍ନେହ ରହିଥିଲା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜକନ୍ୟା ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତରେ କଳା ଗୋରା ଦୁଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ରାମ [ବଳ] କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ଚଳିବେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ଏତିକି ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି; ନାନା ଦିଗରେ ନାନା ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର ବୋଲି ଧରି ନେଇଛି । [ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ୨ୟ ଭାଗରେ ରହିଅଛି] ।

[୯] ବୁଦ୍ଧ—ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପଶୁବଧ ଅବାଧ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା । ବୁଦ୍ଧ ଏହା ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ଏହି ଅବତାରର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଏହି ଦୁର୍ମାର୍ଗ ଲୋପକରି ପାରିଥିଲେ ।

[୧୦] ଜଳ-ଅବତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ରହିଅଛି । ପୃଥିବୀର ରାଜମାତା ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଅଛି ସେଥିରୁ ଲୋକେ ଅନୁମାନ କଲେଣି ପୁଣି ଏକ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ପୁଣି ଏକ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ହେବେ, ମାରଣାୟମାନଙ୍କୁ ଲୋପ କରିବେ । ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧପରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା ପରି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହାବିଶ୍ଵ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭଗବାନ ମହାମାନବ ରୂପ ଧରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇ ଯିବେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ ଭଗବାନ କଅଣ ଖାଲି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁକୋଟି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କଅଣ ପାପ ଦୁର୍ବର ନଥିଲା ? ସେଠାକୁ କାହିଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ।

ହିନ୍ଦୁ ଯଦି କେବେହେଁ କହି ନାହିଁ ଯେ ଅବତାର କେବଳ ଗୁରୁତ୍ବକୁ ଆସିଥିଲେ । ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତାରେ ଆମେରିକା ଚିକାଗୋଠାରେ କହିଥିଲେ “Every religion is only evolving a God out of the material man and the same God is the inspirer of all of them. Why then are there so many contradictions They are only apparent, says the Hindu. The contradictions come from the same truth, adapting itself to the varying circumstances of different natures. It is the same light coming through the glasses of different colours. And these little variations are necessary for purposes of adaptation. But in the heart of everything the same truth reigns. The Lord has declared to the Hindu in His incarnation as Krishna, “I am in every religion as the thread through a string of pearls. When ever thou seest extraordinary holiness and extraordinary power of raising and purifying humanity, know thou that I am there.” And what has been the result.? I challenge the world to find throughout the whole system of Sanscrit Philosophy any such expression as that the Hindu alone will be saved and not others. Says Vyas, “We find perfect men even beyond the pale of our cast and creed.” How, then, can the Hindu whose whole fabric of thought centres in God believe in Buddhism which is Agnostic or in Janism which is atheistic ?”

ଅର୍ଥାତ୍ “କଳମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ ଆସେ ଆସେ ଦେହଭାବ ବାହାର କରି ଆଶିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତତା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସେହି ଏକ ଉଚ୍ଚବୀରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମତ ପ୍ରଚଳିତ । ହିନ୍ଦୁ କବିତା ବିରୋଧୀଟା ଖାଲି ବାହାରକୁ ସେପରି ଦେଖାଯାଏ । ଅବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ, ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ନିମିତ୍ତ ଉପସାଧାରୀ କରିବାକୁ ସତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।

ତେଣୁ ତାହା ବାହାରକୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ । ଆଲୁଅ ଏକ କିନ୍ତୁ ତାହା ବଢ଼ିଲା ରଙ୍ଗର କାଚ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଲା ଜଣା-ପଡ଼େ । ଅବସ୍ଥାନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏପରି ,ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଲା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିମାନ । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ହିନ୍ଦୁକୁ କହିଛନ୍ତି “ମୃକ୍ତାମାଳାରେ ଯେପରି ସୂତା ରହିଅଛି, ମୁଁ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଅଛି । ଯେତେ ବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବ-ଭାବପନ୍ଥା କରିବାରେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ମୁଁ ସେଠାରେ ଅଛି ।” ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଫଳ କଣ ହୋଇଅଛି ? ମୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି ମତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଫକ୍ଟ ଦର୍ଶନ ବା ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଏପରି ଲେଖାଅଛି ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟାସ କହି ଅଛନ୍ତି “ଆମ ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଲୋକ ରହି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ କହେ ମନୁଷ୍ୟର ଏପରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ଵର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ପାରିବ, ଜୈନଧର୍ମ ନାସ୍ତିକ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜାଣିପାରିବ, ପାଇପାରିବ । ବିଶ୍ୱାସ ଏପରି ବଢ଼ିଲା ହେଲେ ସୂତା ହିନ୍ଦୁ ସେ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ।

ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଳି ଯୁଗରେ ଶେଷ ଅବତାର ହେବେ କଳ୍କି । ତାହାପରେ ଯେ ଆଉ ଅବତାର ନ ଆସିବେ ସେ କହେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେ ଅବତାର ସ୍ଵରୂପ ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନାହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ବସୁଧା ଶାନ୍ତ ହଜାର ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଏକା ଜାଣିଥିଲା ପୃଥିବୀର ବସୁଧା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତ ନୁହେଁ; କେତେ କୋଟି ବର୍ଷ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଠିକ୍ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ବସୁଧା ୧୭୦ କୋଟି ବର୍ଷ । କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହା ୧୭ କୋଟି ୨୯ ଲକ୍ଷ ୪୯ ହଜାର ବର୍ଷ । ଏହି ଅକଳମୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କହୁ

ବା ମନୁଷ୍ୟର ସଭ୍ୟତା କହ କେତେଥର ଉଠିଲଣି, ଉଠେଇଲଣି, ପୁଣି ଉଠିଲଣି । ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ—ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ—ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ କାଳ ପରମ୍ପରା ହମେ ରୁଲି ଆସିଛି । ଏହା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଜାଣିଥିଲା । ତାହାର ଅବତାରବାଦ ଏହି ଅତୁଳନାୟ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲକ୍ଷଗର ଯେପରି ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେପରି ନ ଥିଲା । ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ହିମାଳୟ ଛୁଡ଼ା ଡୋଇଛି, ଦିନେ ତାହା ଅତଳ ସାଗର ଗର୍ଭ ଥିଲା ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଲୁପ୍ତ- ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା

ଚୀନ, ଇରାକ ବା ମେସୋପଟମିଆ, ଇଜିପ୍ଟ ବା ମିଶର ଗ୍ରୀସ୍
ରୋମ, କାର୍ଥେଜର ପୁରାକାଳର ଲୋକମାନେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଣ
ଜଙ୍ଗଲରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଲେ ଯେପରି କେବଳ ଖାଇପିଇ ଚଳେ ଏବଂ
ଦୁନିଆର ଓ ପ୍ରକୃତର କଥା ଜାଣି ପାରେ ନାହିଁ, ସେପରି ସେମାନେ ରହି
ନ ଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି କର ନାନାପ୍ରକାର କଥା ଜାଣି-
ଥିଲେ । ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କର
ସଭ୍ୟତା ପରସ୍ପରଠାରୁ ବଢ଼ିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ
ଅନ୍ୟଠାରୁ ପରକ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଭ୍ୟତାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ । ତାହା
ରହିଅଛି କେବଳ କାଗଜ ପତ୍ରରେ, ଇତିହାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରେକ୍ତ
ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଚଳୁଅଛନ୍ତି ପୁରାକାଳରେ
ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଚଳୁଥିଲେ
ତାହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ସେମାନଙ୍କର ଏ କାଳର ଗୁଳିଚଳନ ଦେଖି
ଓ ଇତିହାସ ନ ପଢ଼ି କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଇତିହାସ
ଉଲ୍ଲିଖିତ ଚୀନ, ଇରାକ କିମ୍ବା ମିଶର ଲୋକ ଏକାକର ଚୀନ, ଇରାକ,
କିମ୍ବା ମିଶର ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ।

ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ସେ
ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲେ
ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଭାରତ ସଭ୍ୟତା ଯୌବନ ଡେଇଁ
ଯାଇଥିଲା । ନୂଆ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଭାରତର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ
ସଭ୍ୟତା ସେପରି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଭାରତବାସୀ
ପୂର୍ବେ ଯେପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରୁ-
ଅଛନ୍ତି । ସେହି ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସେହି ଝିପ୍ପା କାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି । ସମାଜର
ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମର ଗୁଳିଚଳନ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଧରି ଚାଲିଛି ।

ଆମେରିକାର ଜଣେ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁର ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ପଢ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଠାରେ ରହି ଯେଉଁ ଧାରଣା ବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ଯଦି ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁର ଜୀବନ ଯାପନପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ଦେଖିବେ; କିନ୍ତୁ ଚୀନ, ମିଶର, ଇନ୍ଦିୟନ୍ ଇତିହାସ ପଢ଼ି ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପୁରାତନ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ।

ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଯେପରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଯେତେ ମାଡ଼ ବସିଛି, ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ତାହା ହୋଇ ନାହିଁ ; ଶତାବ୍ଦୀର ଅଂଶେ ପୁରା ହୋଇ ନାହିଁ । ଏକାମାତ୍ରକେ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ।

* ନିରପେକ୍ଷ ଇଂରେଜ ଲେଖକ ମହାମତ ଟଡ଼ (Todd) ତାଙ୍କର Annals Mewar, Chap 5ରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି “ଅସାଧାରଣ ଚରଣ ବଳ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜପୁତ ଜାତି ଛଡ଼ା ପୃଥିବୀର ଆଉ କେଉଁ ଜାତି ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପୁରା ନିଜର

* What nation on earth would have maintained semblance of civilisation, the spirit of the customs of their fore-fathers, during so many centuries of overwhelming oppression, but one of such singular characters as the Rajputs x x How did the Britons sink under the Romans and in vain strove to save their groves, their Druids, or the altars of Bal from destruction ||| To the Saxons they alike succumbed; this heterogeneous, to the Normans, Empire was lost or gained by a single battle and the laws and religion of the conquered merged in those of the conqueror. Contrast with these the Rajputs, not an iota of their religion and customs have they lost, though many an acre of land (Annals of Mewar, Chapter. V. Todd.)

ସଭ୍ୟତା ଓ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଚାର ଚଳନଚଳନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଖି ଅଛି ? ପୁରାଣକାଳର ବୃତ୍ତେନର ଲୋକମାନେ କେତେ ତଞ୍ଜଳ ସେମାନମାନଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ ? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପବନ, ତାଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ପୁରୋହିତ ଏବଂ “ବଳ” ଦେବତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ କୃତ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଜାତି ନିକଟରେ ସେମାନେ ଏପରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ମିଶ୍ର ଜାତି ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦୀନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେଲା । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ବଳିତ ଜାତିର ଧର୍ମ ଓ ବ୍ୟବହାର ବିଚଳିତା ଜାତିର ଧର୍ମ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା । ଇଂରେଜ ଜାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରାଜପୁତମାନଙ୍କଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ? ଯଦି ରାଜପୁତମାନେ ବହୁରାଜ୍ୟ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ଆରାଧନା ଏକ ବିନ୍ଦୁସୁଦ୍ଧା ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ।”

ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢ଼ି କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଦେଖିବ ନାହିଁ ହଜାର ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ହିନ୍ଦୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ତାହାର ଧର୍ମ, ଆରାଧନା ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖିଅଛି । ଇଂରେଜ କବି ଟେନିସନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା କହିଥାନ୍ତି—“Men may come and men may go but I go on for ever” ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯାଉଛି ମୁଁ ଚରକାଳ ରୁଲିଛି ।

ତା ୧୯୧୨-୨୩^୦ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କନଭେନ୍ସନ ସମୟରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମାନ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅସଫ୍ ଆଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହି ପୃଷ୍ଠିକାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମାପନ କରିବୁ । “ଅନ୍ଧତାକୁ ଅନାଇଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣକାଳରେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହା ଦେବତାଙ୍କର ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜୀବନର କେତେକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ଆସୁଥିବା କରୁଥିଲେ । ସେକାଳ ପ୍ରତଳିତ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବାପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ଗଢ଼ିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ । କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି । ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ମଜା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓ ଶାନ୍ତି ଲୁପ୍ତ

ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହି ପାରିଛି । ଦୃଷ୍ଟିବର ଅନ୍ୟତ୍ର ଏବଂ ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଭୁବିଷ୍ଣୁ ପଡ଼ିଛି ।”

If We look back we find that those Who lived in this sub-continent in the further past, had a grasp of certain realities of life. They built up a certain structure of society against the challenge of their day, which, inspite of a few thousand years of wear and tear, inspite of being in a state of rapid decay, has survived similar structures in other parts of the world.

H. E. Asaf Ali

Governor of Orissa

(At the Convocation of Utkal University, 11. 12. 50.)

— — —

ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଗରର ଚିନ୍ତା

(ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ)

ଶିବ ଓ ଶିବରାତ୍ରି

ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜାକରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କର କଳ୍ପିତ ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ଆଚରଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ବରଂ ଅମାନୁଷିକ । ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଯେ ଠିକ୍ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ହେବ, ଏହା ଆଶା କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ପୂଜକକୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରବ ଶିଖାଦେବ ନିମିତ୍ତ ବରୁଣ କରାଯାଇଅଛି, ପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରବ ଅନୁରୂପ ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ଆଚରଣରେ ମଣ୍ଡନ କରାଯାଇଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ଶିବଙ୍କ କଥା ଧରାଯାଉ । ତାଙ୍କର ତିନିଟି ଆଖି, ମୁଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦେହରେ ସର୍ପମାଳା, କଣ୍ଠ ମାଳ କାରଣ ସେଠାରେ ଗରଳ ଅଛି, ପରିଧାନ ଖଣ୍ଡେ ବାଦରମ, ବାସସ୍ଥାନ ଶୁଣାନ, ଲେପନ ଉଷ୍ଣ ବା ପାଉଁଶ, ବାହନ ବୃଷଭ ଇତ୍ୟାଦି । ସେ ମଦନକୁ ଦହନ କରିଥିଲେ । ପରେ ରକ୍ତ ଦେବଙ୍କ କାନ୍ଦର ବିଳାପ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଖିଆଇ ଦେଇଥିଲେ । ଗରଳକୁ କେହି ସମ୍ଭାଳିପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେ କେବଳ ଡୋକାଦେଇ ନିଜ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ରଖିପାରିଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି । ମନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି—“ନ ମାଂସଭକ୍ଷଣେ ଦୋଷୋ ନ ମଦ୍ୟେ ନ ଚ ମୈଥୁନେ; ପ୍ରବୃତ୍ତିରେଷା ଭୂତାନାଂ ନିବୃତ୍ତିଫଳ ମହାଫଳା ।” ଅର୍ଥାତ୍ ମାଂସ, ମାଂସ, ମଦ ଖାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ । ମୈଥୁନରେ ମଧ୍ୟ । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତି; କିନ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତିରେ ମହାଫଳ ମିଳେ । ନିବୃତ୍ତିର ଏହି ମହାଫଳ ଶିଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ରକ୍ଷିମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏପରି ରୂପ ଓ ଗୁଣରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ।

ଶିବ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରଜା ନୁହନ୍ତି, ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ କୁହାହୋଇଛି ମହାଦେବ । କାରଣ କ’ଣ ? ହିନ୍ଦୁ-କଳ୍ପନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନାନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିଅଛି । ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହାତୀ ଦୋଡ଼ା

ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନନ୍ଦନ-କାନନର ଭୁକନା ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ବୈଠକଶାଳାରେ ବଛା ବଛା ସୁନ୍ଦର ଅସ୍ତ୍ରସମ୍ପଦ ସବୁବେଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କମ୍ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଛି; କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ? ମଣିମାଣିକ୍ୟ, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ମାଳାକୁ ସେ ଚାନ୍ଦାନ୍ତି ନାହିଁ; ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ ପାଖରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ; ଦେହରେ ବୋଲି ହୁଅନ୍ତି ପାଉଁଶ; ପୂଜ୍ୟମାଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ । ସାପ ମାଳାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ପାବଣୀ ରଜାର ଝିଅ । ରଜାଝିଅ ବେଶରେ ସେ ଗଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ । ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନାଇଲେନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ତପସ୍ଵୀ ମା ବେଶ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵରୂପରେ ଗୁମ୍ଫାତା ହୋଇଥିଲେ । ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗରଳ ବାହାରିଲା ଓ ଏ କାଳର ଆଟମ୍ ବମ୍ ପରି ସେଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ଜଳ ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେହି କେବଳ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗରଳକୁ ତୋକିଦେଇ । ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ପୋଡ଼ିଯାଇ ମଳ ହୋଇଗଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମାଳକଣ୍ଠ । ତ୍ୟାଗ ସଂଯମ ଶିବଙ୍କଠାରେ ମୁର୍ତ୍ତି ଧରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ଏଥି ନିମିତ୍ତ ଦେବତା-ମାନଙ୍କର ରଜା ନ ହୋଇ ସେ ମହାଦେବ ।

କାଳୀ, ଗଣେଶ କନ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ତତ୍ ତତ୍ ରୂପଧାରୀ ମୁର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଶିବମନ୍ଦିରରେ ସେପରି ମୁର୍ତ୍ତି ନ ଥାଏ । ଯାହା ଥାଏ, ତାହା ଏକ ଲିଙ୍ଗ ଓ ତାହାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଶକ୍ତି । ଏହି ଶକ୍ତି ଓ ଲିଙ୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ ଗୁଣ ଓ ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନ ଅଟେ । ହିମାଳୟଠାରୁ କୁମାରକାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଭାଗରେ ଏହା ଚିହ୍ନ ଶକ୍ତି (ଯୋନି) ଓ ଲିଙ୍ଗ ମହାଦେବ ବା ଶିବ ସ୍ଵରୂପ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି । କାରଣ କ'ଣ ?

ହିନ୍ଦୁ ଗୃହସ୍ଥ ନିମିତ୍ତ ମହାଦେବ କଳ୍ପନା ହେଉଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଦର୍ଶ । ଉପର ପୁର ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଯୋନି ଓ ଲିଙ୍ଗର ମିଳନ । ସୃଷ୍ଟିକାରଣୀ ଶକ୍ତି ଅବାଧ ଓ ଅବିଚାର ଗ୍ରାହରେ ଚାଲିତ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଜାତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୌନର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥିଲେ । ଏମାନେ ଯେତେ-

ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କେବଳ ଏହା ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଏହା ଚିର ଜାଗରୁକ । ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି; ତେଣୁ ଯୌନମିଳନର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହାତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ । ଏ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର ହେତୁ ସମାଜର ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଦେବରାଜ୍ୟ ଅସୁରରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ।

ଏହି ଶକ୍ତି ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ସମସ୍ତ ଶିବ ବା ମଙ୍ଗଳ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଶିବମନ୍ଦିରରେ ଯୋନି ଓ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାପନ କରି ସମାଜକୁ ଯେପରି କହୁଛି, “ଏହାକୁ ପୂଜା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳ ସଂଯମ ଭାବରେ ପାଟଙ୍ଗ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଯୋଗିନୀ ଓ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେପରି କର, ତେବେ ଯାଇଁ ତୁମର ଶିବ (ମଙ୍ଗଳ) ପାଇବ ।” କାର୍ତ୍ତିକକୁମାରଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପରି ସର୍ବ-ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତକାଶ ପଲ୍ଲ ସମାଜରେ ଜନ୍ମହୋଇ କୁଳ ଓ ଦେଶର ମୁଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବେ ।

ବେଲପଟ ମହାଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ । କାହିଁକି ? ଋଷିମାନେ କାମଶକ୍ତିର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଘୋରିଥିଲେ । ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ଜାଣନ୍ତି, କାମଶକ୍ତିସଂରକ୍ଷଣ ଶକ୍ତିଦାୟକ ଓ ନାନାବିଧ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳକାରକ; କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଳିବା କାଠକର ପାଠ । ତେଣୁ ଏ ଶକ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କପରି ରକ୍ଷା କରି-ପାରିବେ, ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ସହିତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ । ବେଲପଟ ବ୍ୟବହାର କାମଶକ୍ତିର ପ୍ରଣୟନକାରକ ଅଥଚ ମାରକ ନୁହେଁ । ଥଣ୍ଡା ପାଟରେ ତରଳ ଦିଅ ବସିଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କ ପରି ବିଳାସପ୍ତାନ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।

ମହାଦେବ ‘ଜଳଶାୟୀ’ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ବାସନା (କାମ) ତୁମ୍ଭକୁ ପରଜୟ କରିବାକୁ ବସିବ X X X ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଟବ୍ ବା କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ବାହାରେ ରଖି ବସିଯାଅ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେଉଡ଼େଜନା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ଦୁଇଜଣ ହୋଇ ନ ଥାଅ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ଅଧିକ ବସିପାର; କାରଣ ଦୁଇଜଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବାର ଭୟ ଅଛି ।”

ଗରଳକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ମହାଦେବ କେବଳ ସମ୍ଭାଳିନେଲେ । କିପରି ? ସେ ଉଦ୍ଧୃତ୍ ରେତାବୋଲି; ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ସ୍ଵରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ରଖିପାରିଲେ ସହଜରେ ବେଗ-ବଳ (ବିଷ) ଦେହରେ ପଶିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କଷ୍ଟପାରେ ନାହିଁ । ବ୍ରହ୍ମରୂପମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭଜାତ ଓ ମନୋଜାତ ।

ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶାକ୍ତ । ବର୍ଣ୍ଣଧାରଣର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଜାଣିଥିଲେ । ଗଜପତିଙ୍କର ଜଣେ ରାଜାଜ (ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ) ପ୍ରଗନ୍ତା ଅଧିବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହଇଜା ଧଇଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଫସଲରୁ ପୁରୀ ସହରରୁ ସ୍ଵାମୀ (ମନ୍ତ୍ରୀ)ଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଲପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଠାଇଲେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ । ରାଜକାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ଵ ନିମିତ୍ତ ସେ ପୁରୀରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ-ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ଚାଲି ହୋଇ ଧୂଆଁ ପାଖକୁ କହି ପଠାଇଲେ, “କହିବ, ସେ ଫିଲ୍ ଯଦି ଏ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ନନ୍ଦି ଥିବ ତେବେ ସେ ହଇଜାରେ ମରିବ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ହେଲା; ଫିଲ୍ ମଲା ନାହିଁ । ସେ ସମୟରେ ଶାସନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଧୂଆଁ-ସମବାସ ମନ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ନ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସାରେ ହେଉଥିଲା ।

ମହାଦେବ ଶିଲୋଚନ । ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନାନା ଗବେଷଣା କରି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟର ସହସ୍ରାଳ ରମ୍ଭରେ (ମସ୍ତିଷ୍କ) ମଧ୍ୟରେ Pineal Gland ଆତ୍ମା ରହିଥିବା ସମ୍ଭବ । ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ୍ ରେତା ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ରେତ ଅଧୋଗାମୀ ନ ହୋଇ ଦେହରେ ରହିଲେ ଉଦ୍ଧୃତ୍ ଗ ହୋଇ

ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପୁଷ୍ଟକରେ । ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ । ମହାଦେବ ଉଦ୍ଧୃତରେତା ହୋଇଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଅଛି ଓ ମା ପାବଣୀ (ଯୋଗିନୀ ସେ ସମସ୍ତ ବୁଝିପାରୁଅଛନ୍ତି । ପିନିଆଲ୍ ବା ସହସ୍ରାର ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଦ୍ଧ୍ୟରକ୍ଷଣଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଧାରଣା । ଏହା ହିଁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରମଯୋଗୀ ଶିବଙ୍କର ତୃଣାୟ ନେତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ରୂପାୟିତ । ଗ୍ରାନ୍ଥଣ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ (Gland) ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଦିଏ । ଆମର ଓଜ ଧାତୁ ଶୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାରେ । ଯାହାର ଓଜ ଯେତେ ଅଧିକ, ତାହାର ତେଜ, ବୁଦ୍ଧି, ଜୀବନଶକ୍ତି ସେତେ ପ୍ରଶର ।

ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ କୃଷ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ ମୟୂର, ଗଣେଶଙ୍କର ମୂଷା ଓ ମା ପାବଣୀଙ୍କର ହିନ୍ଦି । ହିନ୍ଦିର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ, ମୟୂରର ମୂଷା । ଏହିପରି ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ବାହନ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରଖି ମହାଦେବ ଘର ଚଳାଉଅଛନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ଗୃହସ୍ଥର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହତ୍ ଆଦର୍ଶ । ଘର କଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଏପରି କି ଭାରିଯା ଯେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଏକମତ ହେବେ, ଭାବିବା ବୃଥା । ରୁଚି, ସ୍ୱାଦ ବା ଉନ୍ନ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ମୁଣକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖି ଗୃହସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଚଳାଇନେବେ । ତେବେ ଯାଇ ଘରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ (Stability) ସମ୍ଭବ ।

ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ନନ୍ଦା ରହିଅଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଶୀତଳ ଉପରୂର ବିଷକୁ ଦବାଇବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଧରିଛନ୍ତି । ଗୃହସ୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ସେହିପରି ମୁଣକୁ ଶୀତଳ ରଖି ବିରୁଦ୍ଧତା ହୋଇ ସଂସାରର ଦୁଃଖଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ । କଣ୍ଠରେ ଅଛି ଗରଳ; ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ହିଁ ହେବ । ତାଙ୍କ ଉପରେ ସାପ ପରି ଫୁଁ ଫୁଁ ନ ହେଲେ, କଡ଼ା କଥା ନ କହିଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ । ବିଷ (ଗ୍ଳା, ହିଂସା ପ୍ରଭୃତି) କେବଳ କଣ୍ଠରେ ରହିବ, ମନକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ।

ମହାଦେବଙ୍କର ସାପ ମାଳା ସ୍ୱରୂପ ଦେହରେ ଅଛି । ସାପ ତାଙ୍କର ସପର୍ଶ ଆୟତ୍ତ ଓ ଅଧୀନ । ସାପଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଷଡ଼୍‌ରିପ୍ପର ପ୍ରତୀକ । କାମ, ଘୋଷ, ଲୋଭ ଆଦି ରିପ୍ପ ମନୁଷ୍ୟର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏ ଅମନୁଷ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାପବିଷରେ ଘାରିହେଲା ପରି ହୁଏ ଓ ଜଳି ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରେ । ରିପ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତାର ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଦେବତ୍ୱର ବିକଶିତଠେ । ସେ ହୁଏ ମହାମନୁଷ୍ୟ । (Fire is a bad master, but a good servant.)

ଗୟସରସ ସର୍ପବିଷୟ । ସମାଜକୁ ଏହା ଶିଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ଗୟସର ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ।

ମହାଦେବ ମଦନ ଦମନ କରିଥିଲେ । କାମର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଳାଇଥିଲା । ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଯୌବନରେ ଗୃହସ୍ଥ କାମକ୍ଳେଶରା ବିଚଳିତ ହେବେ ହଁ ହେବେ; କିନ୍ତୁ ନିଜର ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁତ ନିମିତ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମହାଦେବ ପରେ ମଦନକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ । ଗୃହସ୍ଥ ସେହିପରି ସଫଳ ହୋଇ ପରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଫଳେ ଆରମ୍ଭ କରେ । ସେ ସଫଳ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅମୃତଧାରା ପରି ସମାଜରେ ଫୁଟୁ ସବଳ ପିଲ ଜନ୍ମ ହେବେ । ଏହାର ବିପରୀତରେ ଗରଳଧାରା ବନ୍ଧୁ ରୁଗ୍‌ଶ ଆକ୍ରାମ୍ଭ, ବୁଦ୍ଧିଘ୍ନ କମ୍ପା ବିକୃତ ବୁଦ୍ଧିର ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇ ସମାଜ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଲିଦେବେ । ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ ବୃଷ । ଗୃହସ୍ଥ ବୃଷ ପରି ରାତ୍ରି ସମୟରେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ-ସହବାସ କରିବେ । ଗୃହସ୍ଥର ସନ୍ତୋଷ ନିମିତ୍ତ ଏ ଲାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ରୂପକତା (Allegory) ପାଇଅଛି ।

ବୃହତ୍‌ଶ୍ରୀ ନିମିତ୍ତ ଯାହା କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ଆଧିକ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ । ଲିଙ୍ଗକୁ ଶକ୍ତି ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀଶକ୍ତି ପୁରୁଷକୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ । ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ନକଲେ ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ! ଜର୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣାଡ଼ଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ (Man and superman) ରେ ଏହା ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରିଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ

ବିପଦ ଆସିବ ପଡ଼େ, ଦେବତାମାନେ ସମ୍ଭାଳ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେ-
ବେଳେ ଦେବୀ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ବାହାଘର
ସମୟରେ କନ୍ୟା ବରାବର ବର ଆଗରେ ରହେ । ତାହାର କାରଣ ସ୍ବରୂପ
ଶାସ୍ତ୍ର କହେ—

“ଅଗ୍ନିଃ ସୋମଶ୍ଚ ଗରବଂ ବର ବାଣ ପ୍ରହାରକାଃ
ତସ୍ୟାଦଗ୍ରେ ସ୍ଥିତା ଜନ୍ୟା ଯତଃ ସା ପ୍ରଚରଷିକା ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି କାମାଗ୍ନି) ଦ୍ଵାରା ବର ଦିବଳିତ ହେଲେ ମଦ୍ୟ-
ପାୟା (ସୋମରସ) ଓ ବ୍ୟଭିଚାର (ଗନ୍ଧବ ବ୍ୟାଧି) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା
ଥାଏ । କନ୍ୟା ତାହାକୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେ ପତି-
ରଷିକା । ଚୂଡ଼ସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଚୂଡ଼ଶ୍ରୀ ପାବତୀଙ୍କ ପରି ସଂଯମିନୀ ନ ହେଲେ
ଚୂଡ଼ସ୍ଥ ସଂଯମୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ-
ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀଶକ୍ତି-ପ୍ରଣାଳୀ ଲଙ୍କାର କାଢିନେଲେ ଶିବ ଶବ ରୂପରେ ଅକାମୀ
ହୋଇଯିବେ । ଏହା ଶିଶୋଇବାକୁ ଶକ୍ତି ରୂପ ଚୂଡ଼କୁ ଲିଙ୍ଗଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ
ଅଧିକ ବଡ଼ କରାହୋଇଛି ଓ ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହି ତାହାର ସୁଦୃଢ଼ତା ଓ
ଅସହ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି ।

ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷକୁ ସଂଯମ ଶିଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି । ଶିବରାତ୍ରି ପଡ଼େ ବସନ୍ତର ଆରମ୍ଭରେ । ଏହି ବସନ୍ତ ସମୟରେ କାମଲକସା ଉଦ୍‌ବେଳ ହୋଇଉଠେ । ପୁରୁଷ ଭୁଲନାରେ ସ୍ତ୍ରୀର କାମଲକସା ଛୁଇଁଲା ଫେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶାସ୍ତ୍ରତର । ଇଂରେଜ କବିଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ “ସ୍ତ୍ରୀମ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନର ସବୁସ୍ତୁ ।” “Man’s love is of man’s life a thing apart; It is woman’s whole existence” —Byron. ଶିବପୂଜା ନିମିତ୍ତ ଯେତେ ପଦ ଅଛି, ଶିବରାତ୍ରି (ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା) ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ । ବସ୍ତୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନେ ଶିବପୂଜା ନିମିତ୍ତ ଏକଶତ ପଦ୍ମମୂଳ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭକଲେ । ମହାଦେବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମି ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୂଳତ୍ରାଳରୁ ଦୁଇଟି ମୂଳ ଦେବଙ୍କ ଅଞ୍ଜଳରେ ଅପହରଣ କଲେ । ଦେବୀ ମୂଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଦୁଇଟି ମୂଳ ନିଅନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା । ପଜାଠାରୁ ଉଠିଗଲେ ପୂଜା ନିଷ୍ପଳ ହେବ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି

ଉପାୟ ନ ଦେଖି ମା ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦୁଇଟି କାଟିଦେଇ ପଦ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ । ମହାଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବର ଦେଲେ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବର ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ଯଥାସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ବେଲ ଫଳର ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀ (ଲକ୍ଷ୍ମୀ) ଫଳ; କାରଣ ମା'ଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ମାରକ ସ୍ୱରୂପ ବେଲ ଫଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଏହିପରି ଶିବପୂଜା କଲେ ? ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ଯୋଗା ଓ ଯୋଗିନୀର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି । ପୂଜକ ଯଦି ପୂଜ୍ୟଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପାଳନ ନ କରେ, ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କି ? ଚୂଡ଼ଶିଳ୍ପ (ସୂତାକଟା) ଓ ଅଶ୍ୱଂସାର ଆଚରଣ ନ କରି କେହି ନିଜକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଗାନ୍ଧାର୍ଣ୍ଣ୍ୟ କହିପାରିବେ କି ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେପରି ନ କଲେ କେହି ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲାଇ-ପାରିବ କି ? ସେହିପରି ଶିବପୂଜକର ଜୀବନ ଶିବଙ୍କର ଅନୁରୂପ ହେବା ବିଧେୟ । ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଘରେ ଘରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯା ରୂପ-ଧାରଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କସନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବେ । ମାତୃଭର ନିର୍ମଳ ଓ ଅତ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମର ରୂପକ ଅର୍ଥ ହେଉଅଛି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମାତୃଭ ପାଇଁ ଉଦ୍‌ବେଳ ହେବେ ନାହିଁ । ବେଲପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମରୂପ କରି (ଏହା ହିଁ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତବ୍ୟ) ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାଟିଲ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେମାନେ ହେବେ ଶ୍ରୀ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈହିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ । ଏହା ଏବେ ଅତ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲାଣି ଯେ ଲଗ ଲଗ ସ୍ତ୍ରୀ-ସହବାସ କଲେ ଶୁଦ୍ଧିକାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ସାବଣୀ ଭଳିଆ ଝିଅ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହରିଷ୍ୟାନୁ ଆହାର କରି ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ଜାଗରର ରୂପକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ବା Alert । ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ବସନ୍ତ ସମୟ ତମାମ ଜାଗ୍ରତ ବା Alert ରହିବାକୁ ହେବ, ଏହା ହିଁ ଜାଗର ଉପବାସ ବା ବ୍ରତର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମିତ ହେଉଅଛି

କାଳୀ ଓ କାଳୀପୂଜା

କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବକଟାଳ, ଦେହ କଟିମିଟି କଳା ଓ ଲଙ୍ଗଳା, ଆଖି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ରକ୍ତ ପିଇ ପିଇ ଜିଭ ଆଗକୁ ବାହାର ପଡ଼ିଲଣି ଓ ରକ୍ତ ଅପ ଅପ ହୋଇ ସେଥିରୁ ପଡ଼ୁଛି । ଅନ୍ଧାରେ ବନ୍ଦାହୋଇଛି କେଜାଣି କେତେ ଛିନ୍ନହସ୍ତ । ବେକରେ ପଡ଼ିଛି ମନୁଷ୍ୟମୁଣ୍ଡର ମାଳା ଏକ (ଡାହାଣ) ହାତରେ ଶସ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟ (ବାଁ) ହାତରେ ଖପର (ମନୁଷ୍ୟମୁଣ୍ଡ), ଉପର ଦୁଇ ହାତ (ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହାତ) ଟେକା ହୋଇଛି ଯେପରି କିଛି ଦେବା ନିମିତ୍ତ । ଏପରି ବକଟାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସେ ନୃତ୍ୟବିହ୍ୱଳ ! ହୋଇ ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣି ନ ପାରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ତଳେ ଚକଟି ଦେଇ ଗୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ।

ହିନ୍ଦୁର ଏହି କଳ୍ପନାକୁ ଅହିନ୍ଦୁ କ'ଣ ନ କହନ୍ତି ? ହିନ୍ଦୁ ଗଭୀର, ତାହାର ଦେବତା ତଦନୁରୂପ ! କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁର ଗର୍ଭର ବିଜ୍ଞାନଜ୍ଞାନ ଏହି ଗଭୀରତାର ଶିବପ୍ରଶିରରେ ଫୁଟିଉଠିଛି ।

ତେବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ପସ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୃଥିବୀର ଭୂଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯତ୍ନକ୍ଷେପ୍ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ବିସ୍ତାର ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି, ବହୁ ପୂର୍ବେ ଏପରି ନ ଥିଲା । ପୃଥିବୀକାଳରେ ଯେଉଁ ଅତିକାୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲେଣି । ସେମାନଙ୍କର ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ କକାଳ ଉପରକୁ ବାହାର ସେମାନଙ୍କର ଅଘାତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି । ଦିନ ଥିଲା, ଆଜି ହିମାଳୟ ଓ ଆଲ୍ପସ୍ ପର୍ବତମାଳା ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟ-

ମାନ, ମେଠାରେ ଅତି ସାଗର ରହିଥିଲା । ସେହି ସାଗରତଳୁ ବାହାରି ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତମାଳା । ବଙ୍ଗୋପସାଗରଠାରୁ ଆଇସ୍‌ଲଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଗର ରହି ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣାଦିରେ ବିଭାଜନ କରୁଥିଲା । କୃଷ୍ଣ ସାଗର, କାସ୍ପିୟାନ ସାଗର ପ୍ରଭୃତି ସେହି ମହା-ସାଗରର ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ଅଟନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଆଫ୍ରିକା ପାରାଗୋଆଟ୍‌ଲଣ୍ଟିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଜିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରକାଶ ଭୂଭାଗ ସମୁଦ୍ର-ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ତାହାର ନାମ ଥିଲା ଗଣ୍ଡିଓନା । ପୃଥିବୀର ଏବଂ ବିଧି-ଚାର୍ତ୍ତକାଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।

ଏବେ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ବାହାର କରିଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ବୟସ ୧୭୦ କୋଟି ବର୍ଷ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଶର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ବୟସ ମୋଟେ ଆଠ ଦଶ ହଜାର ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଓ ଲଗବାନକୁ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ଗତିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ୭ ଦିନ ମାତ୍ର । ଏ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ଲେଖକ H. G. Wells ଲେଖିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ-ସମାଜର ପୃଥିବୀର ବୟସ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲା ଓ ହିନ୍ଦୁମତରେ ଏହା ହେଉଛି ୧୯୭ କୋଟି ୮୯ ଲକ୍ଷ ୪୯ ହଜାର ବର୍ଷ । ଏହି ଅଗ୍ରନ୍ଥମାତ୍ର କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ରୂପ, ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ଅବସ୍ଥିତି ବହୁ ଥର ବଦଳିଲାଣି । ହିନ୍ଦୁର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣ. ପ୍ରଳୟଚକ୍ରର ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ରୋତରେ ଆବଦ୍ଧମାନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଂହାସନରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣକରି ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ । ଫସାବର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟି ଭୂରାଜ୍ୟ କଲେ ଭୋଗଲଳସାପରାୟଣ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସେଥିରୁ ଷାନ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ବାଦବିସମ୍ବାଦ ବୃଦ୍ଧିକରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୁଏ । ସମ୍ଭବତଃ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଏପରି ବିଧାନ ରହିଛି ।

“.....ସତ୍ୟଂ ଚ X X X ସୂର୍ଯ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରମସୌ ଧାତା ଯଥା—
ପ୍ରବକମକଳ୍ପନୂର ଦିବଂ ଚ ପୃଥ୍ବୀଂ—ଭୃଗୁଶାସନଥୋ ସ୍ୱଃ ।”

ଅର୍ଥାତ୍—ଶ୍ରୀ ଦଗବାନଙ୍କର ପଦ୍ମପ୍ର ତପସ୍ୟାରୁ ଗତ ଓ ସତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା । ତାହା ପରେ ଗର୍ବ, ସମୁଦ୍ର, ବର୍ଷା, ଦିନ ଓ ରାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । “ଯଥା—

ପୂର୍ବମକଳୁପୁରୁଷ” ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠିରେ ଯେପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଷ୍ଠିରେ ସେପରି ନେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟତା ପରି ବରଂ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟତା ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ରୋତରେ ଲୀନ ହୋଇଛି । ଶ୍ରବଣକାଳୀନ ସତ୍ୟତା ବିଚାର କରାଯାଉ । ତାହାର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକ ରଥ ବା ଏକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ପେଟ୍ରାଲରେ ନ ଚଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତିରେ ଆବେଶିତ ମନଦ୍ୱାରା ଚାଲି ଯିବାକୁ ଥିଲା । ସେ ଆକାଶରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲା ଓ ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ଗମାୟଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତା ଆଧୁନିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟସ୍ୱରରୁ ଶ୍ରବଣତାରେ ଆହୁରି ମାନ୍ୟତା ଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ । ସମ୍ଭବତଃ ଶ୍ରବଣ ସ୍ୱର ଲଙ୍କାଦ୍ୱୀପର ଯେ ରାଜା ଥିଲା କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଲଙ୍କାସାଲରୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ଭୁବରା କିମ୍ବା ତାହାର ଏକ ପୁରସ୍କାର ଅଂଶର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦି ଥିଲା । ସେ କାଳର ସୁମହାନ ସତ୍ୟତା କାଳକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ବିବିଧ ପୁରାଣଉଲ୍ଲିଖିତ ପ୍ରବଳପ୍ରତାପ-ଶାଳୀ ଅପୁରମାନଙ୍କର ଉପାଶ୍ୟାନ ବିଶୁଦ୍ଧ କଲୁନା ବୋଲି ଜଣା-ପଡ଼ିଲେହେଁ ଉପସ୍ଥେତି ବିଚାର ଅନୁସାରେ ସୁଦୂରପ୍ରାନ୍ତରେ କଳ୍ପବ୍ୟାପୀ ସତ୍ୟତାର ଇତିହାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ହିନ୍ଦୁରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ-ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକାନ୍ତ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଓ ପବ୍ଧି ବା ଉପାଶ୍ୟାନଙ୍କର ନିୟମ, ପୃଷ୍ଠି, ପ୍ରତି, ପ୍ରଳୟକୁ ସାଧାରଣ ନେଇ ଆଗରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝା-ଇବା ନିମିତ୍ତ କାଳୀମୂର୍ତ୍ତି କଲୁନା କରୁଥିଲେ ।

କାଳଠାରୁ ଅଧିକତର ବଡ଼ ଧ୍ୟାନ ବା ପ୍ରଳୟକାଶୀ ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି ? କାଳୀ ସେହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର । ବେଳରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡମାଳାର ହାର ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟୀ ଏକ ଏକ ସତ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର । ଏହିପରି କେତେ ସତ୍ୟତା ଉଦ୍ଭେଦ-ଗଲ୍ପି, ଉଠିଲ୍ପି, ପୁଣି ଉଦ୍ଭେଦଲ୍ପି । କାଳପରମ୍ପରା ପୃଷ୍ଠି, ପ୍ରତି, ପ୍ରଳୟ: ପ୍ରତି ସତ୍ତ୍ୱ-ପ୍ରତି-ପ୍ରଳୟ ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଆସିଛି । “ସତ୍ୟପୂର୍ବ-ମକଳୁପୁରୁଷ” ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠିରେ ଯେପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ନେଲା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନିବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହେଉଥିବ । ଅନ୍ତରେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱାମୀ ଛିନ୍ନ ହସ୍ତମାଳ ବନ୍ଦା ହୋଇଛି, ତାହା କଳ୍ପବ୍ୟାପୀ ଅନନ୍ତରାତ୍ର ଗୋପପ୍ରତାପୀ ଲୋକ ବଳା କିମ୍ବା ସମାଧିମାନଙ୍କର

ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ତାହାର ବିକାଶ-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବିଧ ବୈଷୟିକ କର୍ମ । କାଳର କରାଳ ଶକ୍ତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେତେ ବ୍ୟାପକ, ମାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଦେଖାଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କାଳ ତାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗ୍ରାସିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାସୁଛି ଓ ଗ୍ରାସିବ ।

ସଂସାରର ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ନଶ୍ୱରତା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିଖାଇବା ନିମିତ୍ତ କାଳୀମୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପନା । ହିନ୍ଦୁର ନୂଆ ବର୍ଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ; କାଳୀପୂଜା ପଡ଼େ ବର୍ଷର ଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା, କାଳ ଗୋଟିକୁ ଗ୍ରାସିଲା; ଏହିପରି କେତେ କୋଟି ଗ୍ରାସିଛି ଓ ଗ୍ରାସିବ । ଗୁଲିଯାଉଥିବା ବର୍ଷ ବା କାଳକୁ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ରୋତରେ ମିଶାଇବା ନିମିତ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଗାଈ କାଳ ବାଟ ଦେଖାଏ ଓ ଆସୁଥିବା ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିବାଦନ ବରେ । ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ରାତି ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଅନ୍ଧକାରର ସୂଚନା ମାତ୍ର ।

କାଳୀଙ୍କର ଉପର ଦୁଇ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ; ଟେକା ହୋଇଛି କଲ୍ଲାଣ ଦେବା ନିମିତ୍ତ । କାହାକୁ ? ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟ ଅବିନାଶୀ । ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ, ସତ୍ୟପରାୟଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଞ୍ଜି ହୋଇ ରହିବେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ । ପ୍ରଳୟ ସରିଲା, ସୃଷ୍ଟି ଆସିବ । ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ଶିବ (ମଙ୍ଗଳ) ନ ଥା'ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ଥା'ନ୍ତି ସୁଦ୍ଧା । କାଳୀ ତାଙ୍କୁ ଝୁଣିଲେ; ଚେତନା ଆସିଲା; ଶିବ ସଂପର୍କରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ।

ଗନ୍ଧାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭୂତି ବା ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ହିନ୍ଦୁ ରୂପକ (Allegory) ନାମକ ଗୁଡ଼ାରେ “ରାଧାକୃଷ୍ଣ”, “ଗୌରୀଶଙ୍କର”, “ଗଣେଶ” ଓ “କାଳୀ” ପ୍ରଭୃତି ନାମ ଦେଇ ନିହିତ କରାଯାଇଛି ।

ଗଣେଶ ଓ ରାଣି (ତଳ) କୋରା

ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କ ରୂପ ଯେ ଅବିକଳ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ହେବ, ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ମ୍ଭନା । ଦେବତାମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ବା ଦେହ ନାହିଁ; ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଇଅଛି ଭାବପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ । ଭାବ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହା ରୂପାୟିତ ହୁଏ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆକାରରେ । ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବେ କହିଅଛୁ, ଶିବ ଓ ଶିବରାତ୍ରି “ପୂଜକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବ ଶିକ୍ଷାଦେବା ନିମିତ୍ତ ବରୁଣ କରାଯାଇଅଛି, ପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ଭାବନାରୂପେ ସେହି ରୂପ, ରାଣି ଓ ଆଭରଣରେ ମଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି ।”

ଗଣେଶ (ଗଣ+ଶ) ହେଉଛନ୍ତି ଗଣ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ । ଜନସାଧାରଣ ସମୁଦ୍ର ଭାବରେ ଦ୍ରାଘ ପରି (ଗଣେଶଙ୍କର ଦ୍ରାଘମୁଣ୍ଡ, ଅନ୍ତଲମ୍ପେଟ) ବଳୁଆ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦ୍ରାଘ ପରି (ନିପଟ ମୂର୍ଖକୁ ଆମେ ଗଜମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ; ତେଣୁ ଗଣର ପ୍ରତୀକ ଦେବତାକୁ ଦ୍ରାଘମୁଣ୍ଡ ଆଭରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ତଲମ୍ପେଟିଆ ଲେଙ୍କା ପରି ଜନସାଧାରଣ ସହଜରେ ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ; ତେଣୁ ଗଣେଶ ଲମ୍ବୋଦର ବା ଅନ୍ତଲମ୍ପେଟିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଦ୍ରାଘ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ଲୟଙ୍କର ହୋଇଉଠେ ଯେ ତାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସୁକ୍ଷମ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ିଉଠନ୍ତି, ବିପ୍ଳବ ଜଳିଉଠେ, ଧୂସ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଗଣ ବା ସାଧାରଣ ଜନଗଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଓ ଶିଶୁ କର୍ମସାଧନ ବିଷୟେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମରୂପେ ରଖିପାରେ, ତାହାର ସହଜରେ କେହିକିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି “ସବବିଦ୍ୱନ୍ତନାଶନ” । ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ-

ଦଶ ହେଉ ପଛକେ, ଗଣ ବା ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ଵିତ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵତ୍ଵଲନାରେ କେବେହେଁ ହେୟୁଜାନ କରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଶିକ୍ଷାଦେବା ନିମିତ୍ତ ରୂଷିମାନେ ଗଣେଶ କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳିବ ଗଣ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ; ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ।

ଯେଉଁ ମାନେ ଗଣେଶ ବା ଦଳପତି ବା ନେତା ହେବେ, ସେମାନେ ଗଣେଶଙ୍କ ପରି ଲମ୍ବୋଦର ଓ ପ୍ରଣୟକର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବିଧିଯୁକ୍ତ । ସବୁ କଥାର ଶବ୍ଦର ରଖିବେ ଓ ବେଳ ରଖିବାକୁ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନବାନ୍ ହେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଲମ୍ବୋଦରରେ ରଖି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ।

ଗଣେଶଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ । ବସ୍ତୁ, ମହାଦେବ କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ଦେବ-ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଗ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ; କାରଣ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବିଦ୍-ବିନାଶକ । ଏହା କ'ଣ ସ୍ମରଣଅଛି ? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜିବା ନିରର୍ଥକ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଗଣ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପୂଜା ବା ସେବା କରି ନ ପାରୁଁ । ସାଇପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୋକଉପାସର ଥିବା ସମୟରେ ଦେବ-ମନ୍ଦିରର ଭୋଗଗ୍ରନ୍ଥର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନିମ୍ନଳ । ଆରବ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାନ୍ତେ । ଆବୁ ବେନ୍ ଆସିପ୍ ନାମର ଜଣେ ନିର୍ମଳ-ନରସ ଲୋକ ଥିଲେ । ଶୁଦ୍ଧରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଘରର ବସି କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି । କ'ଣ ଲେଖୁଛ ବୋଲି ଆସିପ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ । ସେ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନ ଭଲ ପା'ନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଉଛି । ଆସିପ୍ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ (ନିଜ) ନାମ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି ? ଦିବ୍ୟପୁରୁଷ ନାହିଁ କରିବାରୁ ଆସିପ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତୁମେ ତୁମ ବହିରେ ଲେଖ । ସେ ତାହା କଲେ ଓ ତହିଁ ଆରବନ ଶୁଦ୍ଧରେ ଆସି ଆସିପ୍‌ଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମେ ରହିଅଛି ଆସିପ୍‌ଙ୍କ ନାମ । ହିନ୍ଦୁ ରୂଷିମାନେ ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ

ଜାଣିଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗଣେଶରୂପେ କଳ୍ପନାକରି ତାଙ୍କର ସେବା ବା ପୂଜାକୁ ସବୁ ପୂଜା ଆଗରେ ଥୋଇଥିଲେ ।

ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାଶନ ରହିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହଳଦା-ମଳକୁଟିରୁ ଜନ୍ମ ଓ ସେ ଜନ୍ମପରେ ଏପରି ଅସାଧାରଣ ବର ଦେଲେ ଯେ, ଯମ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେ ଯମଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମୂଷା କରିଦେଲେ ଓ ମୂଷା ତାଙ୍କର ବାହାନ ସ୍ୱରୂପ ଖଟୁଅଛି ।

ଏହା ଭିତରେ କଅଣ ଅର୍ଥ ଅଛି ? ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିଆ ନୁହନ୍ତି । ହଳଦା-ମଳକୁଟି ପରି ଅପଦାର୍ଥ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କର ଯେକେବେକେ ପ୍ରାଣ ବା ଚେତନା ଆସେ, ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କମାଇଦିଅନ୍ତି । ଗଣପ୍ତିୟ ଗଣସେବା ବା ପ୍ରଜାତିତ୍ତେଷୀ ଲୋକ ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅମର ହୋଇ ନାମ ରଖିଦେଇ ଯାଏ । ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଦ୍ଧ, ଅଶୋକ ପ୍ରଭୃତି ମରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅମର ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ରହିବେ ।

ଗଜମୁଣ୍ଡ ଗଣେଶ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ଆୟତ୍ତ କଲେ କିପରି ? ବୁଦ୍ଧି-ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ଭାଲ କାଉଁଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜିଣିଲେ କିପରି ? ବୁଦ୍ଧି ବଚାଇବା ନିମିତ୍ତ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ରୁଷିମାନେ ଶିଖାଇବା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛନ୍ତି । ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ରାଶିନୋର ବା ତିଳଲୁଗୁ । ଖାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତିଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବୁଦ୍ଧି ଗଠନକାରୀ ଉପାଦାନ ଯେତେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶସ୍ୟରେ ସେତେ ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟରେ କାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ଲୁହାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଲ ବଢ଼େ ଓ ଉପରୋକ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ତିଳରେ ଏକାଧାରରେ ରହିଅଛି ।

ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ତିଳ “ବୁଦ୍ଧିଦଂ ମେଧମ୍” ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ତପସ୍ୟରେ (ବୃଦ୍ଧିଦେବା) ତିଳର ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମାନୁଷିକ ମୂର୍ତ୍ତି

ଜଗନ୍ନାଥମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପନାରେ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ଚାହାର ଧର୍ମ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା ଓ ମହାମିଳନ ଦେଖାଇଅଛି । ବୈଦିକ ହିନ୍ଦୁ ଲଗବାନଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନ ପାରି ସବା ଶେଷରେ କହିଲେ, ସେ ମେଉଟନ୍ତି “ନେତ୍ର” ନ + ଇତ୍ତ; ଏହା ନୁହନ୍ତି ବା ଏତକ ନୁହନ୍ତି । (ପଥମ ଲବର ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ ।) ଲଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିମୂଳକ (Positive) ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକାବେଳେ ଅସମ୍ଭବ । କେବଳ ନାସ୍ତିମୂଳକ (Negative) ବର୍ଣ୍ଣନାଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ହିନ୍ଦୁ ସେ କୌଣସିମତେ ତାଙ୍କୁ କେ ମନଭୁଲୁଣିଆ ନାମ ଦେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲଭ କରୁଅଛନ୍ତି ।

ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ଜ୍ଞାନପ୍ରସାରର ସୀମା କମିଆସିଲା । ସର୍ବସାଧାରଣ ଲଗବାନଙ୍କର “ନେତ୍ର” ମୂଳକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ । ପୁରାଣ ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଲେଖାହେଲା । ପୁରାଣିକାୟମାନେ ଲଗବାନଙ୍କୁ ସଗୁଣ ମାନବିକ ରୂପ ଦେଇ ନାନା ଦେବଦେବୀ ଉପାସନା ବିଭିନ୍ନ ରୂପବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସମାଜରେ ପ୍ରସାଇଲେ ।

ସର୍ବସାଧାରଣ ନିରକାର ଶ୍ରବ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଆକାର ଦରକାର । ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଲଗବାନଙ୍କର ଆକାର ଦେଖିଲେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନିରକାର ଶ୍ରବ ଆବଶ୍ୟକ । ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିତ ଅଧିକ; ତେଣୁ ଦେଉଳ, କ୍ଳେଶ, ଧୂପ, ଆରତି ପ୍ରଭୃତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରବର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ବଳଲଦ୍-ସୁଲଦ୍, ଜଗନ୍ନାଥ

ମୂର୍ତ୍ତିରେ । ଆଖି, କାନ, ମୁଣ୍ଡ, ନାକ, ଶେଷ ମନୁଷ୍ୟର ଯାହାସବୁ ଅଛି, ଉକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ତାହାସବୁ ଅଛି ଅଥଚ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ପରି ନୁହେଁ । ସାକାର ଓ ନିରାକାରର ସମନ୍ୱୟ ଏହିଠାରେ ରହିଅଛି । ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ନାମ ଦେଇଛି । ଜଗତରେ ଏକ ଦାକ୍ଷୀ ବା ମତଧାଷ୍ଟ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଅନୁକୂଳ ହେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଏପରି ରୂପ ଗଢ଼ିଅଛି ଏବଂ ଶିମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲଂକାର ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ପ୍ରଳୟର ସୂଚନା ଦେଉଅଛନ୍ତି । ନାମ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ଦେଇ ସେ ଦେଉଳରୁ ସାନ-ବଡ଼, ଚଣ୍ଡାଳ-ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭେଦ ବାହାର କରି ଦେଇଅଛି ।

ରାଧାକୃଷ୍ଣଲୀଳା (୧)

ବିଶ୍ୱ-ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେ ରୂପକ (Allegory) ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁର ରାଧାକୃଷ୍ଣଲୀଳା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ । ଭାଷାର ତରଳତା, ଭାବର ମଧୁରତା, ଉପମାର ବାସ୍ତବତା, ଭକ୍ତିର ବିପୁଳତା ଓ ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତା ଏହି ରୂପକ ଲୀଳାରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଫଳିତ, ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଭରଳ । ଭାବୁକ ପଣିତମାନେ ତେଣୁ ଏହାକୁ “The greatest spiritual allegory of the world” ବା ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପକ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ସମାଲୋଚକ-ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ଲେଖକଙ୍କୁ ପାମିଲାପାମିଲ କରି ନିଜ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳା ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଦନୀଗାଥ ହୋଇଥାଏ ।

ସରଳ ସହଜଭାବରେ ଲେଖିକାର ପ୍ରଣାଳୀ ହିନ୍ଦୁ ଯେପରି ଅପୂର୍ବ କରିଥିଲା, ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର କୃଷିର ଦେହୋପମା ହିନ୍ଦୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏପରି କି ଆଇନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଭୃତିକୁ ସୁଲଳିତ ପଦ୍ୟ ଆକାରର ରଖିଦେଇ ଯାଇଅଛି । ପଦର ପଦଲଳିତ୍ୟ ଭାବ ମନେ ରଖିବାରେ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଗଦ୍ୟ ଯେପରି କରେ ନାହିଁ ।

ଉପମା ଭାବକୁ ପିନ୍ଧି କରେ, ରୂପକତା ତାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରେ ଓ ସମୁଦ୍ର ଲେଖିକା ଏହି ରୂପକତାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକତା ପାଏ; ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରପୁରାଣରେ ରୂପକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ରହିଅଛି ।

ହିନ୍ଦୁର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟାବ୍ୟବସାୟ ମୂଳରେ ରହିଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମ-ସାଧନ । ଧର୍ମସାଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ବା ଯୋଗ (ସଂଯୋଗାଯୋଗୋ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ ଜୀବାତ୍ମାପରମାତ୍ମାନେ ୪) । ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କୋଟିଜନ୍ତୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ

ସହଜ ମିଳିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ମିଳେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷା ନାହିଁ । ତାହା ଅକଥ୍ୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ—ମୁକାସ୍ତାଦନବର୍ (ନାରଦ) “ବ୍ରହ୍ମସଂସ୍ପର୍ଶ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ”, ତାହାର ଉପମା ନାହିଁ କହିଲେ ତଳେ ।

“Man can in no wise speak or even stammer.”

—Angela of Foligno

“ସୁଖେନ ବ୍ରହ୍ମସଂସ୍ପର୍ଶଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତଂ ସୁଖମଗ୍ନତ୍ତେ”—ଗୀତା ୬।୨୮ ।

ତେବେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଭାବରେ ମାନବସ୍ତୁ ଚେମ ବା ସ୍ଥି-ପୁରୁଷର ମିଳନ ଏହାର ଆଭାସ ମାତ୍ର ।

କେବଳ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବିଦେଶୀୟ ଭାବୁକ ଲେଖକମାନେ ଏହା ଏବେ ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି ।

Miss Evelyn Underhill ତାଙ୍କର “Mysticism” ନାମକ ବନ୍ଦର ୯୫ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି :—“The Persons who imagine that the spiritual marriages of St. Cathrin or St. Theresa, veils a perverted sensuality or that the Divine inebriation of the Sufi is the apotheosis of drunkenness do but advertise their ignorance of the mechanism of Arts.”

ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତିମତୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ କାଥରନ୍ ଓ ଟେରେସାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବାହ ବା ମିଳନକୁ ବିକୃତ ଲମ୍ପଟ୍ୟ ଓ ସୁଫିମାନଙ୍କର ପାରମର୍ଥିକ ମାଦକତାକୁ ମଦ୍ୟପାନର ଭଗବତୀକରଣ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କଳାଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅପାରଗତାର ବିଜ୍ଞାପନ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କରନ୍ତି । ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, “The experience of the mystic is inexpressible except in some side long way, some hint or parallel which will stimulate the dormant intuition of the reader

and convey, as all poetic language does, something beyond its surface-sense. Hence the enormous part which is played in all mystical writings by symbolism and imagery."

ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ନିବ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ଅନୁଭୂତିର ପାଖାପାଖି ଆୟୁଥିବା ଆଭାସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେ ପାଠକର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ନିବିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚେତାଇ ଦିଅନ୍ତି । କବିତା ଆଭାସଦ୍ୱାରା ବା ଠାକୁଦେଇ ଭିତର କଥା ଯେପରି ଉପରକୁ ଆସେ, ଲକ୍ଷ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହିପରି ସାମାନ୍ୟ ଆଭାସ ଦେଇ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ପାରମାର୍ଥିକ ଲେଖାରେ ତେଣୁ ଉପମା ଓ ରୂପକତାର ବହୁଳତା ଦେଖାଯାଏ ।

ସେ ତାଙ୍କର "Mysticism" ନାମକ ବହିର ୧୭୬-୧୭୪ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉପରେକ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି :—

"Those for whom mysticism is above all things, an intimate and personal relation, the satisfaction of a deep desire, will fall back upon the imagery of passion, the phases of mutual love, wooing and combat, awe and delight; the fever of desire, the ecstasy of surrender are drawn upon. We find images which indeed have once been sensuous, but which are there annointed and ordained to holy office, carried up, transmuted and endowed with a radiant purity and intense and spiritual life. x x x It was natural and inevitable that the imagery of human love and marriage should have seemed to the mystic, the best of all images of his own fulfilment of life, his soul's surrender, first to the call, finally to the embrace of Perfect Love. It lay ready to his hand. It was understood of all men and moreover it most certainly does offer upon lower

levels, a strongly exact parallel to the sequence of states in which man's spiritual consciousness unfolds itself and which form the consummation of the mystic life."

ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଏକ ଛାତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷାର ପୂରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ୍ ପ୍ରୀତି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗଢ଼ାଇ ଶୁଦ୍ଧରେ ଅନୁଭବ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନସୀୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମଲୁଲସା, ସ୍ନେହାଦର, ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ, ଆଶାର ଆନନ୍ଦ, ନୈରାଶ୍ୟର ଶାନ୍ତି, ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ ସ୍ୱଳ୍ପକ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଲଳସା ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସଂପର୍କରେ ମହାପ୍ରାଣ ହୋଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପବନ ଭାବରଶ୍ମି ବିକାଶ କଲ । X X

ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚରମ ଉନ୍ନତିପ୍ରାପ୍ତିର ପତ୍ତା ଦେଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଥମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍କେତରେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସମର୍ପଣ ଓ ଶେଷରେ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମିଳନ ବା ବିବାହ— ମାନସୀୟ ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହକୁ ନିଜର ଭାବପ୍ରକାଶନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚଷ୍ଟ ଉପାୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହିପରି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ । ଏ ଉପମା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୋପାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଶାର ବିକାଶଦ୍ୱାରା ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମ ଲଭ କରେ, ମାନସୀୟ ପ୍ରେମମୂଳକ ମିଳନ ବା ବିବାହ ନିମ୍ନସ୍ତରରେ ସେହି ସେହି ସୋପାନର ଏକ ସଠିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ହୋଇଥାଏ । ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଣିତ ଉସ୍ପେନ୍ସକି (Ouspensky) କହନ୍ତି : —"Of all we know in life, only in love is there a taste of the mystical, a taste of ecstasy, nothing else in our life brings us so near to the limit of human possibilities, beyond which begins the unknown. And in this lies, without doubt, the chief cause of the terrible power of sex over human life. x x x love, sex, these are but a foretaste

of mystical sensations or sensations of the same category as sensation only infinitely higher and more complex."

ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତିର ପୂର୍ବସ୍ୱାଦ ଓ ପୁଲକ ମିଳେ । ଆଉ ଏପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ପାର୍ଥବ-ପୁଲକ ଅନୁଭୂତିର ଶେଷ ସୀମାକୁ ନେଇଯାଇ ପାରବ । ଏହି ପୁଲକ ଅଧିକତର ହେଲେ କିପରି ହୁଏ, ତାହା ଆମର ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ତେଣୁ ପ୍ରେମ ବା ଯୌନ ମିଳନ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ପ୍ରେମ ଓ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଭଗବତ୍-ପ୍ରେମର ପୂର୍ବାସ୍ୱାଦ ମାତ୍ର । ଏଥିରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବା ପୁଲକ ମିଳେ, ଭଗବତ୍-ପ୍ରେମ ସେହି ଧରଣର; କିନ୍ତୁ ଏହା (ଭଗବତ୍-ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ) ପାର୍ଥବ ପ୍ରେମଠାରୁ ଅକଳନ୍ତ ଶ୍ରବରେ ମଧୁରତର ଓ ଜୀବୁତର ।

ଆମର ଭରଣାୟ ମୁନିଋଷିମାନେ ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ମାନବମ୍ବ ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତିକୁ “ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସନ୍ନୋଦର” ଆଶ୍ୟା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ସମୁଦ୍ଭାସିତ ମଣି ‘ବିଦଗ୍ଧମଣି’ରେ ଭକ୍ତିକବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଲେଖିଛନ୍ତି :—

“ମନକୁ ମନ ହୋଏ ମିଶାମିଶି । ବୁଝେ ଜୀବ ପଣିବାର ଆଶ୍ରୟି
ପରସ୍ପରେ ଏ ଆଶୟାଲମ୍ବନ । ଦବ୍ୟ ଟିପ୍ପା ଗୁଣ ତା ଉଦ୍ଦୀପନ
ଯେବେ ଭଲ ହେବ;

ବାଇ ନ ହୋଇ କେ ଜୀବନ ଧରବ ?” (ଛା: ୪୨୩୫)

X X X X

‘ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାଣ ମିଳନ ଆଶ୍ରୟେ, କି ଜୀବ ପରମ ସଂଗମେ ମିଶେ ।
ମର ଶୀର ପର ମନକୁ ମନ, ସରତ ସିନ୍ଧୁ ଅଭେଦ ନନ୍ଦନ ।
ଦେହକୁ ଦେହ ମିଶି ରହଇ, ତଳ ତଣ୍ଡୁଳ ଶୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରୟଇ ।”

(ଛା: ୮୪୩୩)

ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନରେ ମାନବତ୍ୱ ପ୍ରେମସମ୍ଭାରର ସମସ୍ତ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଆମ ଦେଶରେ ଭକ୍ତରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା-ବଳିରେ ଏହାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି । ବିଦେଶୀୟ ଲେଖାରୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉ ।

“Let Him kiss me with the kisses of His mouth,
Who is it who speaks these words ? It is the bride, Who
is the bride ? It is the soul thirsting for God.

—St. Bernard,, Sermon VII.

ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମ ଲେଖିଛନ୍ତି :—

“ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅଧର ରୁମ୍ଭନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେ କଥା ସେ କହୁଛି ସେ କିଏ ? ସେ ହେଉଛି କନ୍ୟା, ସେ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଝୁରିହେଉଛି ।

“Thus St. Cathrine of Siena’s mystic marriage was prefaced by a voice which ever said in answer to her prayer, “I will espouse thee to Myself in faith. And the vision in which that union was consummated was again initiated by a voice saying, “I will this day celebrate solemnly with thee the feast of the betrothal of thy soul and even as I promised, I will espouse thee to myself in faith.”

ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏନାର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ କାଥରିନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ସେ ବରବର ଏକ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, “ତୋର ମୋର ଭାବ-ବିବାହ ହେବ ।” ଯେଉଁ ଭଗବାନ୍ ଦର୍ଶନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ ଏହି ବିବାହ ହୋଇଗଲା, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ-ବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା, “ଆଜି ତୋର ମୋର ବିବାହର ନିଦର୍ଶ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗରୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲି, ତୋର ମୋର ମଧ୍ୟ ଭାବ-ବିବାହ ହେବ ।”

“Our work is the love of God, our satisfaction lie in submission to the Divine embrace. Surrender is its secret, a personal surrender – not only of finite to infinite, but also of bride to bridegroom’ heart to heart”.

—Ruysbroeck.

ରୁଇବ୍ରୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଭଗବତ୍ପ୍ରେମ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମାଳିଙ୍ଗନରେ ଆମର ଚୂଷ୍ଟି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣଦ୍ଵାରା ଏହା ସମ୍ଭବ । ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କେବଳ ସର୍ବାମର ଅସୀମତାରେ ନୁହେଁ, କନ୍ୟାର ବରଠାରେ, ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରେମିକାରେ ଅନ୍ତରର ମିଳନ ।”

ସୁପ୍ରିୟା ସନ୍ଧ୍ୟାସିନୀ ସେଣ୍ଟ ଟେରେସାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଇଲିଅମ୍ ଜେମ୍ସ (William James) ଲେଖିଛନ୍ତି :— “In the main, her idea of religion seemed to have been that of an endless amatory flirtation between the devotee and the Deity”.

ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଓ ଭକ୍ତବତ୍ସଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରେମକ୍ରିଡ଼ା ଧର୍ମସାଧନର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ସେଣ୍ଟ ଟେରେସାଙ୍କର ମତ । ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ସୁଆନ୍ (St. Juan) ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ— “Make me Thy bride. I will rejoice in nothing till I am in Thine arms”.

ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମିକା ବା କନ୍ୟାରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର, ତମର ପ୍ରେମାଳିଙ୍ଗନ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ (St. Francis) ଆଲଭର୍ଟିଆ ପବିତ୍ର ଉପରେ ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛୁପ୍ପାବନ୍ଦ ଦେଖି ଗାଇଉଠିଲେ, “My Spouse, the beloved lamb, has wed me with the nuptial ring”. ଅର୍ଥାତ୍ “ମୋର ପ୍ରେମମୋହନ ମୋତେ ମୁହଁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ବାହା ହୋଇପଡ଼ିଲେ ।” ପରମାତ୍ମା ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏକ ରୂପକଗଳ୍ପରେ (Parable) ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର ଓ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କନ୍ୟା ସ୍ଵରୂପ ଚିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଲମନ (Solomon) ଙ୍କର ‘Song of Solomon’ ରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ (Copula)ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି :—

“Let Him kiss me
With the kisses of His mouth
For Thy love is better than wine.

Behold, Thou art fair.
My Beloved, yea pleasant
Also our bed is green.
His left arm is under my head
And His right hand doth embrace me
By night on my bed —I sought Him
Whom my soul loveth”.

(ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ)

ଆତ୍ମା କି ରୁଚିର ହେ ମୋହନ ! ତବ
 ମୂରତି କେତେ ମଧୁର,
ମଦରାସୁ ବଳି ପ୍ରେମିକ ହେ ତବ
 ପ୍ରେମ ତ ମଧୁରତର ।
ଅପ୍ସର ପୁଲକେ ଭରିଦିଅ ହୃଦ
 ଦେଇ ଅଧରେ ରୁମ୍ଭନ,
ସେ ପ୍ରେମ ପରଶେ, ଏ ଶରୀର ସାରା
 ଖେଳିଯାଏ ଶିହରଣ ।
ମଧୁ ଯାମିନୀରେ ସେ ମଧୁ ତଳପ
 ସଦା ତ ଥାଏ ସଜ୍ଜିତ,
ଗାଡ଼େ ଭକ୍ତି ଦକ୍ଷ ଭୁଜେ ସୁରସିକ
 କର ଯେବେ ଆଲିଙ୍ଗିତ ।
ଅପ୍ସର ଆନନ୍ଦେ ହେଉଁ ଆନନ୍ଦର
 କରୁଁ ନେତ୍ର ନିର୍ମାଳନ,
ଝୁଟୁଣୁଏ ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ସଦା
 ତୁମର ମଧୁ ମିଳନ ।

ରାଧାକୃଷ୍ଣଲୀଳା (୧)

ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ଗ୍ରନ୍ଥବିବର୍ଣ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହା ଅଳ୍ପ ବୟସ ମୂର୍ଖ ପଣିତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ତେବେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ବିବେଶୀୟ ଲେଖା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ବିଶେଷତଃ ଅନ୍ଧମାନେ କଥା କଥାକେ ରାଧାକୃଷ୍ଣବିହାରକୁ ଏପରି କଟୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ନିରନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଆଘାତ ଆସେ । ହିନ୍ଦୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକେ ତାହା ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ କାଳ ହିନ୍ଦୁର ସ୍ୱଅନୁବ-ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜ୍ଞାନଜ୍ଞାନ ନିମିତ୍ତ ଏକାକି ହିନ୍ଦୁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଟାଣିତାପ୍ରାପ୍ତ ଶୁଣୁଛି । ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥିଲେ, ତାହାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କ'ଣ କେବଳ ଜାଣି ନ ଥିଲା, ତାହାର ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା ଜାଣି ପୂର୍ବସାଧାରଣ କିପରି ତାହା ଆଚରଣ କରିପାରିବେ, ତାହାର ବ୍ୟୋବସ୍ଥ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ବିଚାରରେ ଆନେମାନେ ଯେଉଁ ବିବେଶୀୟ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପ୍ରାଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଙ୍କର ଅନୁଭବଯିବ ଉକ୍ତି । ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବାତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏହିପରି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ନାହିଁ । ସେ ଏକା କେବଳ ଜାଣିଥିଲା, ନଗବାନ୍-ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକ ଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ; ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପରି ସେ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣକୁ (Conversion proselytism) କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପରଯୁଗର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଓ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଅବତାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୃହଣ କରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାବତାର ସ୍ୱରୂପ ଉପାସନା କରିଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅବତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତାରମାନଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି । ଅବତାରମାନେ ମହା ମାନବ; କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ । କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମୀଶ୍ୱରଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାଲେକଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମ । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ (ଭଗବାନ) ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଅବତାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଦେବା ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆସିଥିଲେ । ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ସେ ନିଜ କଥା ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ-ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଶୋଦା ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କ୍ଷଣମାତ୍ର ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ଅସୀମତା ଦେଖାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅବତାରରେ ଏହା ଘଟି ନ ଥିଲା ।

ହିନ୍ଦୁ ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କେହି ନାହିଁ, କାଳକ୍ରମେ ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଗ୍ରାସି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି, ସେତେ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏହାକୁ ସଂସ୍କାର କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧର୍ମରେ ଲୁଥର (Martin Luther) ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ । ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି-ପରି ସହଜ ସରଳ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଦେଇଗଲେ । ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଇଂରେଜ ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ଥାନାନନ୍ଦ ନିବେଦିତ । ତାଙ୍କର “The Web of Indian Life” ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“X X And, indeed it was for these labouring men unlettered and poor, that the Gita, with its masterly simplicity, was written, to those who had thought Salvation and beatific vision as far beyond their attainment as a knowledge of the classics—to these humble souls—the Divine voice declares that by worshipping God and doing, at the same time, the duty of his station, every man may attain perfection”

ଅର୍ଥାତ୍ “ଗୀତା ବଡ଼ ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ମୂର୍ଖ, ଚରିତ ମୂଳାନ୍ତା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ । ବେଦ, ଉପନିଷଦ

ଭଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା କିମ୍ବା ଭଗବତ୍ ଦର୍ଶନରେ ପରମଯୁଗ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସେପରି ଅସମ୍ଭବ—ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଭାବୁଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ସେ ଭଗବତ୍‌ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଅ, ସମସ୍ତେ (ଆଶୁଶ୍ରୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆତ୍ମର୍ଣ ପଣ୍ଡିତ) ମୁକ୍ତି ପାଇବ ।”

ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି :—“Again and again, as we read Gita, we are driven to the conclusion that we hear an infinite mercy addressing itself to a people who had imagined the knowledge of God to be the monopoly of priesthoods and religious orders and bidding them be of good courage, for the true monk is he “who neither hates nor desires”, the true worshipper anyone who “offers to me with devotion even a leaf or a flower or a cup of water”. No wonder that the Indian people, saluting a Divine Incarnation, call Him the physician of the world disease”.

ଅର୍ଥାତ୍ “ଅରକୁ ଅର ଗୀତା ପଢ଼ିସାରିଲେ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଯେ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ଏକ ଦୟାମୟ ବାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଅଛନ୍ତି, “ପଣ୍ଡିତ, ବୃତ୍ତବନ୍ଧୁ, ଯୋଗୀ, ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞର ଭଗବାନ ଏକଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି”, ପୈତୃ ଧର, ‘ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଲୋକ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ଲଳସା ନାହିଁ । ସେ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଉପାସକ, ଯେ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ସହିତ ମୋତେ ପସନ୍ଦିଏ କିମ୍ବା ପୁଲଟିଏ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଜୁଳୀଏ ପାଣି ଦେଇପାରେ ।’ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କହନ୍ତି ଓ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ପୃଥିବୀର ପାପ, ତାପ, ରୋଗ, ଶୋକ ନିବାରଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ ।”

ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନ ଥାଏ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନ ଥାଏ; ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତିରେ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେହିଠାରେ ଥାଏ ।”*

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା କେବଳ କହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଳମ୍ବ କରି କଳିପୁରରେ କଳିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଆଗରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ବୁଝିପାରନ୍ତେ । ପ୍ରଥମେ ସେ ଗଉଡ଼ ଦରକୁ ଆସି ଗୋରୁ ଜଗି, ପାଳି, ଗୁଡ଼ାଳ ପୋଛି ଗୋପାଳ ହେଲେ । ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ “ଗୋବିନ୍ଦ” (ଗୋ + ବିନ୍ଦ୍—Expert in affairs of the cow ଥିଲେ ସେହି । ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବେଳୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିଲେ । ମା ଯଶୋଦା ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଡରୁଥିଲେ । ଭକ୍ତଗିରୋମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଲେଖିଛନ୍ତି :—

ମା ଯଶୋଦା ଭଗବତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀକୁ କହୁଛନ୍ତି:—

“ଗୋ ଦେବ ! ବାଳୁତ ସୁତ,

ଆସୁ କି ଗୋରୁ ରଖିବା ଉଚିତ । ଗୋ ଭଗବତ୍ !

ନ ହେଲ ଏ ନିବାସିତ ଗୋ । ୬ ।

ଦେଖି କଷ୍ଟା ଲାଗିବାରେ,

ବିଦାରି ହେଉଛି ତନୁ ଯାକରେ । ଗୋ ଭଗବତ୍ !

ନିତି ବନେ ବୁଲିବାରେ ଗୋ । ୭ ।

× × × ×

ଏଥିକି ମରୁଛି ଭାଳି,

ଗୋଳି ହୋଇଗଲା ଧଇଲେ ତୋଳି । ଗୋ ଭଗବତ୍ !

ଏ ମୋ ଦରିଦ୍ର ସଂଗାଳି ଗୋ । ୧୧ ।

ବାସୁଲ୍ଲ ମମତାବାଣୀ,

ଶୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ବୋଲଲେ ପୁଣି ଗୋ ବ୍ରଜେଶ୍ୱର !

ଏ ତ ବାଳ କାଳ ଆଣି ଗୋ । ୧୨ ।

*“ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟେ ନ ତ ମଦ୍ ଭକ୍ତା ଯସ ଗାୟନ୍ତି ତସ ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ।”

ଗୋ ବୁରଣ ନ କରିବ,
 ସଖ ଶ୍ରୀ ଆୟୁଷ ସିନା ବଢ଼ିବ । ଗୋ ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ !
 ପୁଣି ତ କୁଳ ସୁନ୍ଦର ଗୋ । ୧୩ ।

(ଛନ୍ଦ ୮୭ ବଃ. ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ।)

ଏହି ବାକ୍ୟର ବସ୍ତୁସତ୍ତା ଗୋପପୁର ବା ଗଉଡ଼ ଗଉଡ଼ୁଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ ।

ସୁକ୍ତି ଖାତରରେ ମନେ କରାଯାଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ୍‌ଶକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଭଳିଆ ଗଉଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିଲେ । ଏହା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହିପରି ଜଣେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା ଥିଲେ । ଗଉଡ଼ ଗାଁ ପାଖରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗଉଡ଼ଙ୍କ ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ । ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ରହନ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ରହି ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ କରୁଥିଲେ; ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଯାଉଥିଲେ । ଗୋରୁଗାଈ ଯେଉଁଠାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ କି ଗୋରୁଗାଈ ତାହା ଜ୍ୱାଳାରେ କେହି ରହିପାରୁ ନଥିଲେ । ଗଉଡ଼ ଗଉଡ଼ୁଣୀ ବଡ଼ ହଟହଟା ହେଉଥିଲେ ।

ଠିକ୍ ଏପରି ହଟହଟା କାଳରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମହେଲା । ପିଲାଟି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି କଉଡ଼ୁକିଆ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର । ବୟସ ବଢ଼ିଲା; ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ବାହାରିଲା । ପ୍ରଚଣା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଡାହାଣୀ ଥିଲା, ଗଉଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲା । ପିଲା କୃଷ୍ଣ ତା କୋଳକୁ ଚଢ଼ିପଡ଼ିଲେ । ସେ କ'ଣ ପିଲା-ପ୍ରାଣ ଶୋଷନ୍ତା, ପିଲା ତା ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଦେଲା । ଗଉଡ଼ ଗଉଡ଼ୁଣୀଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଉତ୍ସାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ।

ବଣ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ରହିଥିଲେ । ଗଉଡ଼ ପରି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ରହି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଟହଟା କରୁଥିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ

ପିଲାଟି ଶାରି ବୁଦ୍ଧିଆ । ଏମିତି ମର୍ମଜାଗାରେ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଇଁଠା ମାରିଲା ଯେ ସେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟା (ଶକଟାସୁର) ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରି ଟଳିପଡ଼ିଲା । ଏହିପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନକ ଜନ୍ତୁ ବା ଅସୁର ଯେ ଗୋପପୁର ଲୋକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା-ଅର୍ଜନ ଉପାୟ ଗୋରୁଗାଈକୁ ବଡ଼ ହଟହଟା କରୁଥିଲେ, ଏ ପିଲାଟି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିପକାଇଲା । ଗାଧୋଇବା କନ୍ୟା ପଇସା ପାଣି ସହଜରେ ମିଳୁ ନ ଥିଲା; ଲୋକେ, ଗାଈଗୋରୁ ସମସ୍ତେ ହଟହଟା ହେଉଥିଲେ । ଏ ପିଲାଟି ଏପରି ଉପାୟ କଲ ଯେ କାଳୀୟ (ଏହାର ବିଷ ନିମିତ୍ତ ହ୍ରଦଟି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ-ଯାଇଥିଲା) ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା ।

ଗଉଡ଼ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରେ ବହୁତ ଖେଳ କରୁଥିଲେ; କାରଣ ସେମାନେ ଭୁଲୁଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବଡ଼ ଓ ସେହି ବଣଜଙ୍ଗଲ ସକାଶି ତାଙ୍କର ଗୋରୁଗାଈ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଉଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଉପକାର ନ କରି ବରଂ ଅପକାର କରୁଅଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପୀ ଏବେମାସ ବାହାରକଲ ଯେ ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଲୁଣି ଘାସପତ୍ରରୁ ଧୋଇ ହୋଇଯିବାରୁ ଗୋରୁଗାଈ ଭଲ ବଢନ୍ତି ନାହିଁ (ଯଥା—ଆସାମ, ବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା), ବରଂ କିନ୍ତୁ ବୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘାସପତ୍ର ଲୁଣିଯୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଗୋରୁଗାଈ ଭଲ ବଢନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ର ଶରଣୋପାୟ ବହୁତ ବର୍ଷା କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଆଳ କର ତାହା ବନ୍ଦ କଲେ । ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ସେ ତାହା କଲେ, ତାହାର ନାମ ରଖିଲେ ଗୋ-ବର୍ଦ୍ଧନ । ଏହାଦ୍ଵାରା ସେ ସାରା ଭାରତ ଆଗର ଏହି ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଗୋ-ବର୍ଦ୍ଧନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁର ବୃଷ୍ଟି ସମାପ୍ତକାର ହୋଇ ବରଂ ଶତକାରକ ହୋଇଥାଏ । ସେ ସେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ “ଗୋବିନ୍ଦ”, ଉପରେକ୍ତ ବିଷୟ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି । ଗୋପୀଭାଷାରେ ଅଛି—

“ଇନ୍ଦ୍ର ସପତ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲ, X X
ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ (ଗା-ବିଶେଷଜ୍ଞ) ନାମ ଦେଇଗଲା ।”

ଏହି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଉତୁକିଆ ପିଲର ବୁଦ୍ଧି ବଳରୁ ଗଉଡ଼ ଗଉଡ଼ୁଣୀମାନେ ବଡ଼ ନିରାପଦରେ ରହିଲେ; ଅସୁରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟହଟା କରୁଥିଲେ, ଚିରଦିନ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା-ପାଇଲେ । ତାଙ୍କ ଗୋରୁଗାଈ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲରେ ରହିଲେ । ଦୁଧ ଦହି ବେଶି ମିଳିଲା । ସର ଲବଣୀ ଏତେ ମିଳିଲା ଯେ ଏହି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଟୋକା ଗଉଡ଼ୁଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇନେଇ ସମସ୍ତ ସମୟରେ କାନ୍ଦରେ ଲେପିଲା । ଅଛା, ପରିହାସ, ନାଚ, ଲେଳ, ହସ. ଗୀତ ଓ ପିଲାଳିଆ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଗଉଡ଼ ଗାଁଟି ଉଛୁଳିଲା ।

ଏକେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ସେଥିରେ ପୁଣି କଉତୁକିଆ, ଫେରେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ (ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଲା, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟରେ କଲେ), ଏମିତି ପିଲାଟିକୁ କିଏ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିପାରିବ ?

“କଳଙ୍କରମିତ କଳାକରଜିତ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁଖ ନିକେତନ,
କେତେ କାଳ ବିଦି କଉତୁକ ବନ୍ଦି ଗଢିଲେ ଏ ରୂପ ରତନ,
କରିଥାନ୍ତା କି, ଦଇବ ଏ ପୁଅ ଆମର,
କରନ୍ତାଇ ଶିଷ୍ଟ ଦେବତାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସାଇ ପଲଙ୍କ ଉପର ।”

(ଘନକୃଷ୍ଣ—ରସକଳ୍ଲୋଳ ।)

କେବଳ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଗଉଡ଼ ଗଉଡ଼ୁଣୀଙ୍କର ଏ ପିଲଟି ଶୁଣି ଧନ ହୋଇଥିଲା । ବିଶେଷତଃ ଗଉଡ଼ୁଣୀମାନେ ପିଲଟିକୁ ଜୀବନରୁ ଅଧିକ କରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ । କିଏ ବା ନ କରିବ ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ମରିଗଲେ—ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ୧୪ ଜଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରୀଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଠିକ୍ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ-ଗୁଣମୁର୍ତ୍ତୀ ଦୋଇ ଗୋପୀ ବା ଗଉଡ଼ୁଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତିଦେବା ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା କୁଣ୍ଡିତ ହେଉ ନ ଥିଲେ । ଅନ୍ଧର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଥୁରାକୁ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଥ ମଡ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦଳ ଦେଇପିବା ପାଇଁ ରଥ ଆଗରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ । କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବୁଝାଇ

ସୁଦ୍ଧା ରଥରେ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ । ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୟସ ବା କେତେ ? ୮ (ଆଠ) ବର୍ଷରୁ ବେଶି ନୁହେଁ । “ଅଶ୍ଵ ବରଷ ଏଥି ଲାଳା ହେବ, ତେବେ ସିନା କଂସ ନାଶ ହୋଇବ ।” (ଗୋପୀଗ୍ରସା—୮ମ ସ୍କନ୍ଦ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ମଥୁରାରେ କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁରୁଗୃହକୁ ଶିକ୍ଷାପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ।

ତାଙ୍କର ଦାଳିଲା ବାଳୁତ ବୟସରେ ଦୃଢ଼ାବନରେ ହୋଇଥିଲା ।
 ମଥୁରାରୁ ସେ ଆଉ ଦୃଢ଼ାବନ ଫେରି ନ ଥିଲେ । ଆଠବର୍ଷର ବାଳୁତ ପିଲାଟିଏ କପଟ ଶୈଳ ସଦୃଶ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସଦିତ ମନସ୍ତୁ ପ୍ରେମନୀତା କରିଥିଲା, ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ !!!

ଆନେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଟିକା ଭାବରେ ବିରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଳିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୂପଗୁଣରେ ଗୋପୀ-ଦୃଢ଼ାବନର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମନ କଣି ନେଉଥିଲେ ଓ ମାନସମୂ ରତ ନିମିତ୍ତ ଦୈହିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ ।

ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେ କାହିଁକି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଯାହା ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧପୂର୍ବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରାଇବ ? “Caesar’s wife must be above suspicion” - ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜରାଣୀର ନରସ ଏପରି ହେବ ଯେ ସେଥିରେ ଏପରି କି ସନ୍ଦେହ କରିବ ନିମିତ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କାରଣ ନ ଥିବ । ପରମବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ସେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ବୟସରେ (ଯୌବନ କନ୍ୟା ତାହା ପରେ) ରାସଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତେ ? ଦରସଂସାର ଚଳାଇବାରୁ ଯାହାଙ୍କର ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା, ବିଦ୍ୟାଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ପୂର୍ବସର୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖିଲେ କିପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି, ଏହା ବୁଝାଇବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମ ଫସ୍ତର୍ଗନର ଜାତୀୟତା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାଶୀତ ସୁଖଲଭ ହୁଏ, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ମିଳନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖଦାୟକ ଏବଂ ସେହି ଧରଣର । ସେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇବା, ନିମିତ୍ତ ପିତା ବୟସ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ।

ସେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ । ତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳମନା ଭକ୍ତିମତ୍ତା ନାଶ୍ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ସେହି ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧପୂର୍ବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରସର ଆସ୍ବାଦ ପାଉଥିଲେ । ଗୋପ ଯୁବଜ୍ଞାନାନେ ଏହା ପାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି—ଏହା ପ୍ରକୃତର ନିୟମ । ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛୁଁ ।

ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜୀବାତ୍ମା, ତେବେ ରାସଲୀଳା ଶାଳି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିଲା କାହିଁକି, ଗୋପମାନେ ତ ସେଥିରେ ନ ଥିଲେ ?

Cardinal F. W. Newman ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଯାଜକ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman, yes, however manly man you may be among men”. ଅର୍ଥାତ୍ “ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ତୁମେ ଯେତେ ଟାଣୁଆ ମରଦ ହୋଇଥାଅ ପଛକେ, ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକର, ତେବେ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ହେବ ହଁ ହେବ ।” ସ୍ନେହ କହ, ପ୍ରେମ କହ, ଭକ୍ତି କହ, ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ପ୍ରସାଶା, ପୁରୁଷ ସେପରି ନୁହଁ । ପ୍ରେମାପ୍ତବ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ କରି ଚରଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆବୋରିନେବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ସହଜରେ କରିପାରେ, ପୁରୁଷ କରିପାରେ ନାହିଁ । ନିର୍ମଳ ଅନାସକ୍ତ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣରେ କେବଳ ସମ୍ଭବ । ତାହା କେବଳ ଥିଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କଠାରେ ।

ସୁଖି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ । ଜୀବାତ୍ମାର ଲିଙ୍ଗ—ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ—ନାହିଁ । ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ, ସୃଷ୍ଟିରେ ପରମାତ୍ମା ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ । ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମିରବାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖାକରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକଲେ । ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ କହି-ପଠାଇଲେ ଯେ କୌଣସି ‘ପ୍ରକୃତ’ ସହିତ ସେ ଦେଖାକରନ୍ତି ନାହିଁ । ମରବାଇ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ । ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ।

ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସାର କାହାର ହୋଇପାରେ ? ଯେ ସଂସାର ମାୟା-
ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରର ନଶ୍ୱରତା ଜାଣି ସଂସାରରେ କିଛି ପ୍ରିୟ
ଦେଖି ନ ପାରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ପୂଜ, କନ୍ୟା, ବିଭୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନକରେ (ପ୍ରେୟଃ ପୂସାତ୍, ପ୍ରେୟଃ ବିହାତ୍,
ପ୍ରିୟ ଅନ୍ୟସ୍ମତ୍ ସର୍ବସ୍ମାତ୍), ସେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମସଙ୍ଗ କରିପାରେ । କୃଷ୍ଣପ୍ରାଚୀ
ନିମିତ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିରହଜ୍ୱାଳା, ହୃଦୟର ମର୍ମନ୍ତ୍ରଦ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଉଚ୍ଛନ୍ନ
ଦଶା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ଏହାର ଉଦାହରଣ; ଅଥଚ ଗୋପୀମାନେ
ଗୃହିଣୀ ସ୍ୱରୂପ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ-ସୁଖ-ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ରହି
ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । କର୍ମକୁଣ୍ଠ ଓ କର୍ମହୀନ ଜୀବନକୁ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୃଶାକରୁଥିଲେ । “ବିଦଦ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି”ରେ ଭକ୍ତହୃଦୟ
ମହାଭବ ସ୍ୱରୂପା ଶ୍ରୀରାଧା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୁଖରେ ତାହାର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ
କରିଛନ୍ତି:---

“ରାଧା ଧରି ସଖୀ କର,

ବୋଲନ୍ତି ଆକଟ ଆଉ ନ କର ଗୋ,

ଲଜ ଭୟ ଗୁଡ଼ିଲି ନିକର । ସଜନି ଗୋ ।

ଦନଶ୍ୟାମ ଗୁଣମାନ,

ରଖିଅଛି କି ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁମାନ ଗୋ,

ମନ ଦହୁଛି ତା ସନମାନ । ସଜନି ଗୋ ।

×

×

×

ତା ନାମ ଗାଇ ଭୁଣ୍ଡରେ

ପ୍ରେମ-ତମ୍ବୁରୁ ବଜାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋ,

ଭଣା ମାଗୁଥିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ । ସଜନି ଗୋ ।

ବାଜୁ ଦୁଷଣ ଘୋଷଣ

ହେଲେ ହେଉ ପଛେ ନାନା କଷଣ ଗୋ ।

ମୁଁ ତ କଲିଣି ନନ୍ଦା ଭୂଷଣ । ସଜନି ଗୋ ।”

(ଛନ୍ଦ ୩୮)

×

×

×

×

×

ହିନ୍ଦୁ ଆରୁରର ବିରୁଦ୍ଧ

“ଆମେ ପଢ଼ି ଚଳିଯିବ ଗୋ ନ ଜାଣୁ,
ଗୁରୁ ଗଢ଼ିରବ ଲଜ ନ ମଣୁ ।
ଆମ ପଢ଼ି ଚଳିଯିବ ସବୁ ସେହି,
ତାକୁ ନ ଦେଖି ଦହୁଅଛି ଦେହା ।”

(ଗୋପୀଭାଷା)

— — —

ରାଧାକୃଷ୍ଣଲୀଳା (୩)

ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ, ପିଲା-କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହା କିପରି ? ବ୍ରହ୍ମ ସପ୍ତର୍ଷିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନଜାତ ରତି-ସୁଖ ସଦୃଶ; ବରଂ ତାହାଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ । ଯଦି ଗୋପୀମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେହସଂଯୋଗ ନ ଥିଲା, ସୁଖ ମିଳିଲା କିପରି ?

ରାସୋଲ୍ଲାସତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି :—

“ମୈଥୁନଂ ସହ କୃତସ୍ତୁନ ଗୋପୀକା ଚରତଂ ଚ ଯତ୍
ତତ୍ ନ କାମାତ୍ ଅକାମାତ୍ ବା ଭାବ ଦେହେନ ଚତ୍ କୃତମ୍ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମୈଥୁନ ହେଉଥିଲା, ତାହା ସ୍ଥୁଳ ଦେହରେ ହେଉ ନ ଥିଲା; ଏହା ଅପ୍ରାକୃତ ରମଣ ଏବଂ ଏହା ଭାବଦେହଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଥିଲା । ତେବେ ଭାବଦେହ କ'ଣ ?

ଉକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏହା କ’ଣ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି :—

“ଯଥା ଶରୀର ଦେହାନି ସ୍ଥୁଳଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ଚ କାରଣମ୍
ତଥୈବାନ୍ୟତ୍ ଦେହ ଜ୍ଞେୟଂ ଭାବଦେହ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ।
କୃପାଲବ୍ୟମେବଂ ଦେହଂ ସହଜଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମନ
ଅଥବା ସାଧନାଲବ୍ୟଂ କଦାପି ବା ମନ୍ଦହଶ୍ୱର ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହରେ ଯେପରି ସ୍ଥୁଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୁଇ ଭାଗ ଅଛି, ସେପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେହ ଅଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ‘ଭାବଦେହ’ କହନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଏ ଦେହ ମିଳେ ଅଥବା ସାଧନାଦ୍ୱାରା ଏହା କୃତ୍ରିମ ମିଳିଥାଏ ।

ଏପରି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଯାହା କଥା କିମ୍ବା ଲେଖାଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ହୁଏ ନାହିଁ; ଅକଥ୍ୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ, ଉପସ୍ତେଗ୍ୟ କେବଳ । ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ‘ସ୍ତବଗ୍ରାସ୍ତ୍ର’ କହନ୍ତି । ସେ ସ୍ତବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି; ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସବୁ ପଦାର୍ଥ ତ ତାଙ୍କର, ଅସ୍ତବ ତାଙ୍କର କ’ଣ ? ସେହି ସ୍ତବରେ ଯେ ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ସେ ସେହି ସ୍ତବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ସ୍ତବପିତା ବିଦୁରଙ୍କ ଶାଗ ସ୍ତବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସ୍ତବସ୍ଥାନ ସ୍ତେଜସ୍ତବଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଆଦ ଲାଗିଥିଲା । ରାମାବତାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶବରଣୀର ଅଇଁଠା ଫଳକୁ ଅଣ-ଅଇଁଠାଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ।

“ଆଣ ଆଣ ସୁନ୍ଦରରେ ଫଳକୁ ତୋହର

ତୋର ଯୋଗୁ ଉଦର ସନ୍ତୋଷ ହେଉ ମୋର ।

ବେଗ ବେଗ ଶବରଣୀ ପରସଇ ଆଣି

ଆନନ୍ଦେଣ ମଣୋହ କରନ୍ତି ରଘୁମଣି ।

ଭୁଞ୍ଜିଣ ସନ୍ତୋଷ ଯେ ହୋଇଲେ ରୂପଧାରୀ

ପୁଣି ହିଁ ଆମ୍ଭ ଆଣିଣ ଦେଲକ ଶବରୀ ।

କରେ ଧରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଳେ ପକାଇଲେ

ଦନ୍ତମୁଦ୍ରା ନାହିଁ ଏଥୁ ବୋଲଣ ବୋଇଲେ ।

×

×

×

×

ରୁଚିବନେ ପଣି ତ ସେ ସାଉଁଟଇ ଆମ୍ଭ

ଦନ୍ତରେ ରୂପିଣ ଜାଣେ ଆମ୍ଭିଲ ସୁଆଦ ।

ମନ୍ଦକୁ ପକାଇ ଦେଇ ସାଇତଇ ଭଲ

ଏମନ୍ତ ଆଣି ସେ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠୁଳ ।

ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଅଟଇ ସେହି ଶବରଣୀ

ପୁରାଏକ ଖାଇଣ ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ।

ସ୍ୱାଦୁ ଫଳମାନ ଯେ ସମସ୍ତ ଠୁଳ କଲ

ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ଲୁଗୁଇ ରଖିଲ ।

ହୃଦପତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସେ କରଇ ବିରୁଦ୍ଧ

ଏ ଫଳକୁ ରଘୁନାଥ କରିବେ ଆହାର ।

ଏତେ ବରୁଣି ତାକୁ ହୃଦରେ ଭରିଲ

ପରମ ପୁରୁଷ ତାହା ଶ୍ରବେ ଶ୍ରୋତକଲ ।

ଯେତେଗୋଟି ଆତ୍ମରେ ଥିଲକ ଦନ୍ତଦାତ

ଶ୍ରବେଣ ଶ୍ରୋତନ ତାକୁ କଲେ ରଘୁନାଥ ।

ଯେତୋଟି ଆତ୍ମରେ ତୋର ଦନ୍ତମୁଦ୍ରା ଥିଲ

ସେ ଆତ୍ମ ମୋତେ ଶବ୍ଦ ଓଲ ଯୋଗାକଲ ।

[ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଆରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ]

ରାଧାକୃଷ୍ଣଲୀଳା (୪)

ରାଧା ଓ ପ୍ରବାସ

ଆନନ୍ଦମାନେ ଆଗେ କହିଅଛୁଁ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ପର୍ଶ ବା ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ—ଏ ସୁଖର ତୁଳନା ନାହିଁ, ଅକଥ୍ୟ ଓ ଅବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ । ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ । ଯାହାର ଯାହା ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଯତ୍ନ ପରେ ତାହା ପାଏ, ତାହାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍କଳିତଠେ । ଏହାର ବାହ୍ୟ ବିକାଶ ସାଧାରଣତଃ କ’ଣ ? କିଏ ତାଳିମାରେ, କିଏ ହସିଉଠେ, କିଏ ହସି ହସି ତାଳିମାର ନାଚିଉଠେ କଥାହି ।

ଇଟାଲୀର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଦାନ୍ତେ (Dante) ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି:—

“Dante initiated into Paradise sees the universe laugh with delight, as it glorifies God, and the awful Countenance of Perfect Love, adorned with smiles. Thus the souls of the great theologians dance to music and laughter with the Heaven of the Son, the loving Seraphs in their ecstatic Joy whirl about the Being of God.”

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶକରି ଦେଖିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ରାଗବାନଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି । ପୃଥିବୀମୋଧାରଙ୍କର ଉପହାସ୍ୟମୟ ବଦନମଣ୍ଡଳର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଉଦ୍‌ଘୀଷିତ ହେଉଅଛି । ଧର୍ମାତ୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁର ବାଦ୍ୟ ଓ ହାସ୍ୟମୁଖର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଅଛନ୍ତି । ପ୍ରେମ ତଳତଳ ସ୍ୱର୍ଗବୃତ୍ତମାନେ ଉଲ୍ଲାସବିହ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଗବାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ଘୁରି ନାଚୁଛନ୍ତି ।”

ଅର୍ଘିଅସ୍ (Orpheus) ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକ ଥିଲେ । ସେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଗୀତା ବଜାଉଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଦି ସେଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ; ସମୟ ସମୟରେ ନାଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ।

ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବାଦକ ଓ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ଗୀତବାଦ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଳ ଧରି ହାତରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ।

ବଂଶୀ ବଜାଇବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଧୂରନ୍ଧର । ସେ ବଂଶୀସ୍ଵର ଶୁଣିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚାଟ ହେଉଥିଲେ; ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ି ।

ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିଲା ବୟସରେ ଯେତେ ଦିନ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନ ହସ-ଖେଳ-ନାଚ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସର୍ବସାଧାରଣ ଏହା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସାରି ଦେଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମଳଚିତ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଥିଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଵରୂପ ନ ଦେଖି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତାର ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ । ମାଆ ଯଶୋଦା କ୍ଷଣମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବଶରୂପ ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ମାୟାବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପିଲା; କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନିର୍ମଳହୃଦୟା ଶୁଦ୍ଧପୁରାତନମଣି ଥିଲେ, ଯେ ଶୁଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାମାତ୍ରେକ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅସାଧାରଣ ।

ଏହା କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି କହୁଥିଲେ, “ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଆମ ଆଖିରେ ଗୋଟାଏ ପାପ-ପରଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି । ସେ ପରଦା କାଢ଼ି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ।” ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପାପତାପ ଯେତେକ ଅପସାରିତ ହୋଇଅଛି, ତାହାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଓ ଦେଖିବା ସ୍ଵେଚ୍ଛା ନିକଟତର ହୋଇଅଛି ।

ଗୋପ-ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାଧା ଠାକୁରାଣୀ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ମଳଚରଣା ଓ ଭଗବତ୍‌ଭକ୍ତିପରାୟଣା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାପା ନନ୍ଦ ବନସ୍ତରେ ଗାଈ ଚରାଉ ଚରାଉ ଦିନେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା । ପିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ । ମେଘ ଘୋଟିଆସିଲା, ପିଲାଟିକୁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ରଜରଜନ, ଦୁଃଖୀର ଧନ, ଶୋକପାସୋବ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର । କାହା ଜିମା ତାକୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ? ବାଛିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାଙ୍କୁ, କହିଲେ—“ରାଧେ ! ମୁନିମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବେ ଶୁଣିଛି, ତୁମେ ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣୀ, ଭକ୍ତିମତୀ ଓ ଶୁଦ୍ଧଚରଣା; ତେଣୁ ତୁମଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଅଛି । ଏ ପିଲାଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଅ, ତା ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବ । ପ୍ରବଳ ମେଘ ମାଡ଼ିଆସିଲାଣି !”

“ମେଘମାଳେ ଆଛନ୍ନ ଆକାଶ ସୀମା

ତମାଳମାଳେ ଶ୍ୟାମବନ ସୁଷମା

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁମର ମୋ ଡରିବ ପଥେ

ରାଧେ ଗୋ ଗୃହେ ତାକୁ ନେବଟି ସାଥେ । ୧ ।

ଏମନ୍ତ ବୋଲୁଁ ନନ୍ଦ ଗୋପରାଜନ

ଚଳନ୍ତି ବ୍ରଜେ ରାଧା-ନନ୍ଦନନ୍ଦନ

ପଥେ ଯମୁନା ଟାରେ ଏକାନ୍ତେ ମିଶି

ରଚନ୍ତେ କେଳି ଜୟଦେବ ପ୍ରଣାମି । ୨ ।”

[ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଜଗବନ୍ଧୁ-ଅନୁବାଦ]

ସ୍ବଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଦର୍ପଣରେ ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମବ୍ରହ୍ମ ସଂସର୍ଗ ବା ସ୍ପର୍ଶରେ ରାଧା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କଲେ । ଆମ ଦେଶର ମୁନିରୂଷିମାନେ ଧ୍ୟାନରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଛନ୍ନକାହାଣ ଆକୃତ ହୋଇପଡ଼ିବାର କଥା ଆମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ିଛେଁ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟରେ ଉଲଗ୍ନ ଦେହରେ ଭୂଷାସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି । ଲଗବତ୍‌ଧ୍ୟାନ ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକର ଯେ ସେମାନେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ।

ଏହି ମାନସିକ ବା ଆତ୍ମିକ ଭାବ ରତି-ସୁଖ ମା ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପାଇଥିଲେ ଓ ତାହା ସର୍ବାମାନଙ୍କୁ

କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧିପୂର୍ବକ କରି କୃଷ୍ଣପ୍ରାପ୍ତିର ଉପଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଲେ; ତେଣୁ ସେମାନେ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସଉରୁଣୀ ପରି ନ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟାଗ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରଜା (ନେତ୍ରୀ) କରାଇ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳୁଥିଲେ ।

ଆନନ୍ଦବିହୀନ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନାଟିଉଠନ୍ତି । ମାନବୀୟ ଆନନ୍ଦର ଶେଷ ସୀମାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ନିଧିରେ ପାଉଥିଲେ । ମୋହନବୀଣୀ ବାଜୁଥିଲା, ବାଳକୃଷ୍ଣ (ପରଂବ୍ରହ୍ମ) ନାଚୁଥିଲେ, ଜଗତ ନାଚୁଥିଲା, ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ । ଭଗବତ୍ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନିତ୍ୟଲୀଳା ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀମାନେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ଏହା ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ବୈଷ୍ଣବର ରସକୀର୍ତ୍ତା ବା ରସଲୀଳା; ବିଦେଶୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନୃତ୍ୟ ବା Divine Dance, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଆଣବିକ ପ୍ରୋଟନ୍ (Proton) ଚତୁର୍ଦ୍ଧିଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ (Electron)ର ନର୍ତ୍ତନ ।

ଏହି ରସ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରବାସ । ମିଳନ ପରେ ବିରହ । ବିଦେଶୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ “Soul’s Dark Night” ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ଧକାର ।

ଆତ୍ମାର ପରୀକ୍ଷା, ଉନ୍ନତ ଓ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ନିମିତ୍ତ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ । କେବଳ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଭକ୍ତମାନେ ଓ ଗୋପୀମାନେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅବିକଳ ଏହିରୂପ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରୁ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରିଲେ ନାହିଁ । ଗୋପୀମାନେ କପରି କଥର୍ଥନାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ, ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଟେରେସା (St. Theresa) ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି:—

“The pain was so great that it made me moan and so surprising was the sweetness of this excessive pain

that I could not wish to be rid of it. The pain is not bodily, but spiritual though the body had share in it, even a large one."

“କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ହେଲି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଏଡ଼େ ଘାବୁ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ଏପରି କିଛି ମଧୁରତା ପାଉଥିଲା, ଯାହା ସକାଶେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉ ନ ଥିଲା, ଏ କଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଅପସର ଯାଉ । ଏ କଷ୍ଟ ଦୈନିକ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଦେହର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଗଟାଏ ରହିଥିଲା ।”

ଆଉଁଠାଏ ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, “କଷ୍ଟ ଏତେ ଘାବୁ ହେଲା ଯେ ଯେତେ ଯତ୍ନ କଲେ ଯୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାହା ପକାଇଲି । ଭଗବାନ ମତେ ଛାଡ଼ିଗଲେ । ଏହି କଥା ଗଣ୍ଠର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନକରିବାରୁ ମନ ଓ ଦେହରେ ସାମୟିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହେ । ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଦେହ ଭିତରେ ହାଡ଼ସବୁ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ହୋଇଗଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ ।

X

X

X

X

ତାପରେ ଆସେ ପ୍ରଳାପ । ନ୍ୟାୟ ଶୂନ୍ୟତା, ଭଲ ମନ୍ଦ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ । ଭଗବନ୍‌ପ୍ରାପ୍ତି କୃଷ୍ଣା ଦେହକୁ ଜାଳନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜଳଦ୍ରାବ ଏହା ନିର୍ବାରିତ ହୁଅନ୍ତା, ତାହା ଫିଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ।

“The pain grows to such a degree of intensity that, inspite of oneself one cries aloud. More over, the intense and painful concentration upon the Divine absence, which takes place in the dark rapture, induces all the psycho-physical marks of ecstasy. Although the ecstasy lasts but short time, the bones of the body seem to be disjointed by it x x x she is no longer the mistress of reason. She burns with a consuming thirst and cannot drink at the well which she desires ”

ସନ୍ଥାସିନୀ କାଥର୍ନ୍ (St. Cathrine) ଲେଖିଛନ୍ତି— “ଆତ୍ମାର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ (ଭଗବାନ) ତାହା (ଭକ୍ତ) ଠାରୁ ଅପସରିଆସେ । ମୋର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହେବୁ ; ତେବେ ଯାଇ ସେ ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇପାରିବ । ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୁଟି ନାହିଁ । ସେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଫେରିବି । ସେ ମୋର ପ୍ରେମର ଫଳ ଜାଣେ ।”

“In order to raise the soul from imperfection, said the voice of God to St. Cathrine, “I withdraw myself from her sentiment, which I do in order to humiliate her and to cause her to seek me in truth. x x x Though she perceives that I have withdrawn myself, she awaits with lovely faith, the coming of Holy spirit that is of Me. Who am the Fire of Love ?”

କୁମାରୀ ଅଣ୍ଡରହଲ ଏହିପରି ଭକ୍ତ ଓ ଅନୁଭୂତ ବିଚାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି— ‘ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବାତ୍ମାର ଏହି ସାମୟିକ ମିଳନ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଭାବେ ଯେ ଏହା ଚିରମିଳନ ହୋଇଗଲା । ଅନ୍ଧ ନିବୋଧ ! ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ—ତୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ।’

“The soul believes that this temporary union will prove a perdurable consciousness of the Divine. Blind fool ! the night of the soul is yet to come.” (Underhill’s mysticism. P. 45)

ଏହାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି— ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ମୁଁ’ ଭାବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶସାଧନ । ‘ମୁଁ’ ଭାବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ ।”

ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ, ପ୍ରକୃତର ନିୟମ, ତାହା ଜାତି-ଦେଶ ଲିଙ୍ଗ-ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯେ । ସମସ୍ତେ ତାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ଏହା କେଉଁ ପୂରଣାଙ୍ଗତ କାଳରୁ ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛି । ବିଦେଶୀୟମାନେ ଏହା ଏବେ ପାଇଲେ । ସେ ଏବେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ତାହାକେଉଁ କାଳୁ କହୁଥିଲା । ତେବେ

ହିନ୍ଦୁକୁ ଏତେ ଅଜ୍ଞ ଟାଡ଼ୁଲି କାହିଁକି ? କୁମାରୀ ଅଣ୍ଡରହଲ୍‌ଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ— “They do but advertise their ignorance of the mechanism of Arts.”

ହିନ୍ଦୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଏହି ବିରହଦଶା-ବନ୍ଧନ ଓ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚମତ୍କାର । ବିଦେଶୀୟ ଲେଖାରେ ଏପରି ସୁସ୍ଥ ଆଲୋଚନା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବିରହରେ ଦଶ ଦଶା ଥାଏ; ଯଥା--ଚନ୍ଦ୍ରା, ଉନ୍ମିତ୍ରତା, ଉଦ୍‌ବେଗ ଶୀର୍ଷ୍ଠତା, ମାଳିନ୍ୟ, ପ୍ରଳାପ, ବ୍ୟାଧି, ଉନ୍ମାଦ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ।

ମା ରାଧା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପାଠକ-ପାଠିକା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କଥା କେବଳ ରୂପକତା; ଏଥିରେ ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ । ଲୋକଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କେବଳ କବି-କଳ୍ପନା, ଏହା ନୁହେଁ; କେବେହେଁ ନୁହେଁ । ଏହା ଯେପରି ଖାଣି ବାସ୍ତବତା, ସେହିପରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶିତା ରୂପକତା ମଧ୍ୟ । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କବିମାନେ ଏହି ରୂପକତାକୁ ଅତିଶୟୋକ୍ତିଦ୍ୱାରା କଳ୍ପସିଦ୍ଧ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ରାଧା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ରାଧା ଯାହା ଆଚରଣ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ତାହାସବୁ କରୁଥିଲେ ଓ ମା ରାଧା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କଦର୍ଥନା ନିଜେ ଭୋଗିଥିଲେ; ଯଥା:—

“ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଏ	ଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆର
ଆଚନ୍ତି ତେ ଉଠେ ପ୍ରଭୁ	କରିଯା ହୁଙ୍କାର ।
ସଦନେ ପୁଲକେ ଯେନ	ଶିମ୍ବୁଲେର ତରୁ
କଭୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅଙ୍ଗ	କଭୁ ହସ୍ତ ସରୁ ।
ପ୍ରତି ରୋମେ ହସ୍ତ	ପ୍ରସ୍ତେଦକ୍ରୋଦ୍ରମ
ଜଳ ଗଗ ମମ ପରି	ଗଜ ଗଜ ବଚନ ।
ଏକ ଏକ ଦନ୍ତ ସବ	ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ନଡ଼େ
ଏକ୍ଷେ ନଡ଼େ ଦନ୍ତ ଯେନ	ଭୂମେ ଶସିପଡ଼େ ।

[ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ]

ରାଧାକୃଷ୍ଣଲୀଳା (୫)

ବସୁନ୍ଧରଣ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାନା ବେଶ

ବସୁନ୍ଧରଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମୟେ ଜାଣନ୍ତି । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ନିମିତ୍ତ ଏଠାରେ କଥାର ସଂକ୍ଷେପ ଉଲ୍ଲେଖ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିନେ ଯମୁନାକୂଳରେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲେ । ଗୋପୀମାନେ ଗାଧୋଇଆସି ନିଜର ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିମାନ କୂଳରେ ଥୋଇ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣିରେ ପ୍ରସି ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୁଗାତକ ନେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ । ଗୋପୀମାନେ ଲୁଗାତକ ମାଗିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, “ଉପରକୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସ ଓ ଯେ ଯାହାର ଲୁଗା ବାଛି ନେଇଯାଅ ।” କୌଣସି ପ୍ରକାର କାକୁଡ଼ ମିନତି ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟହୋଇ ଗୋପୀମାନେ ଆଖିବୁଜି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ

“ନିଜ କରେ କାମାଗାର ଆଚ୍ଛାଦି, । ନଦୀଜଳୁଁ ବାହାର ନେତ୍ର ମୁଦ୍ରି,
ନତି ବଦନେ ଅପଥ ପଥ କଲେ, । ମୁଖ ମୋଡ଼ି ସ୍ବନେ ଲଦି ସେ ନୂତନା ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, “ନମସ୍କାର କର ଓ ଆଖି ଖୋଲି ଯେ ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ବାଛିନିଅ ।” ଗୋପୀମାନେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ସମସ୍ତ ଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗକରି ସେପରି କଲେ ଓ ଯେ ଯାହାର ଲୁଗା ବାଛିନେଲେ ।

* ଦୁର୍ଗା ଜୀବର ବେକମୋଡ଼ି ରକ୍ତ ପିଇବା ଉପରକୁ ଯେପରି ବଢ଼ାଏ,
ଏହି ବସୁନ୍ଧରଣ ଉପରକୁ ସେହିପରି ବଢ଼ାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହାର

*ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସାମାଜିକ ଓ ମାନବିକ ଅର୍ଥ ଲେଖକଙ୍କର
“ବନ୍ଦେମାତରମ୍” ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ଅର୍ଥ କେବଳ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ । ବିଦେଶୀୟ ଲୋକ ନ କହିଲେ ଆମେ ଆମ କଥା ବୁଝୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ସେହି ବିଦେଶୀୟ ଲୋକାରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉ ।

“ଆତ୍ମା ଯଦି ତାହାର ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବା ଖୋଳ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ; ତେବେ ଯାଇ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ ଓ ପରମାତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖି କହେ, ପାରିବେ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ତାହାର ଓଡ଼ିଶାଗୁଡ଼ିକ ଓ ତାହା ଯେତେ ପତଳା ହେଉ ପଛକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ନାହିଁ ।

“If the soul wears stripped of all her sheaths, God would be discovered, all naked to her view and would give Himself to her withholding nothing. As long as the soul, has not thrown off all veils, however thin, she is unable to see God.”—Eckhart.

“ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିଧାନବିଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଧର୍ମପାଣି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯାଏ ।”

“It is then that, caught up above all things, by the sublime ardours of a stripped and naked spirit, we obtain the immediate contact of the Divine.”

—Ruysbroeck

“ଯେଉଁଜେଲମ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ) ଯାହା ଯେପରି ତାହାର ଘରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରିଆସେ, ପାଖରେ କିଛି ମାତ୍ର ଜନିଷ ରଖେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାହାର ଯାତ୍ରାରେ ବାଧାଦେବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ତୁମର ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଚାଲ ।”

“Just as true pilgrim going towards Jerusalem leaves behind him his house and land, wife and children, maketh himself poor and bare of all thing he hath : that

he may go lightly without letting, right so, if thou wilt be a spiritual pilgrim, thou shalt strip thyself naked of all that thou hast. (Hilton)."

—Hilton.

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମବେଶରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ସାଥୀ ପୁରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଭଗବାନ ନାନା ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ରୂପକ ସାହିତ୍ୟରେ ଭୁବକେଳି, ନାବକେଳି ଇତ୍ୟାଦି ।

ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ “ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଭଗବାନ ଦରିଦ୍ରନାରାୟଣ ରୂପରେ ତୁମ ଦୁଆରୁ ସବୁଦିନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ।”

ସାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିଲେ; କୃଷ୍ଣ ସାଧାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର ବେଶି ଝୁରୁ ହେଉଥିଲେ । ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତ ନିମିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ଝୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି । ସେଥିନିମିତ୍ତ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଆରାଧନା ଭାବ ଯେପରି କି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କଠାରେ ରାଧାମୁଖି ଧରିଥିଲା । ମା କହୁଛନ୍ତି—

“ମୋତେ ଲଭିବା ହିତରେ,
ଅନୁସରଣୀ କେତେ ମତରେ ଗୋ,
ବଣ ନୋହୁଏ କେ ତେମନ୍ତରେ, ସଜନି ଗୋ ।
ମୋ ଗତାଗତ ବାଟରେ,
ଜଗିବିଆନ୍ତି ସେ କପଟରେ ଗୋ,
ମାତ୍ର ଦରଶନ ଲାମ୍ପଟରେ, ସଜନି ଗୋ । ୨୯ ।”

(ଏଠାରେ ଲାମ୍ପଟର ଅର୍ଥ ଜବାନୀ ସହିତ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ)

ବ. ଚିନ୍ତାମଣି—ଭ୍ରମ ୪୮ ।

ବିଦଗ୍ଧ-ଚିନ୍ତାମଣିର ଉପସ୍ଥଳ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ବୋଲି ଲେଖକର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ।

ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପାର୍ଥୀବ ବନ୍ଧନରୁ ଗୋଟିଏ, ଯୋଡ଼ିଏ ବା ଅଧିକାଂଶ ଛୁଣ୍ଡାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଛୁଣ୍ଡାଇଲେ ବା ଆତ୍ମାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଇଳା ଯୋଗୁଁ ଦେଇସାରିଲେ ଜୀବାତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ ।

ଆଠ ବରଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଆଉ ଫେରି ନ ଥିଲେ । ବସୁଦେବ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବ । ତେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ୫୭ ବର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭବ ।

ଅଭିମନ୍ୟୁ ‘ବିଦର-ବିନ୍ଦାମଣି’ରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି :—

“ନବ ଅନୁରାଗ ଧନ ଅର୍ଜନ
ନେଇ କଲେ ପରସ୍ପର ସଞ୍ଚନ
ନବରକୁ ବିଦା ହୋଇଗଲେ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣପାଦେ ରଖି ମନ ସେ
—୨୦ । ୧୮ ଛନ୍ଦ

ଏହି ୫୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ’ଣ ହୋଇଥିବ, ପାଠକ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ।

“ରାଧା ନୁହଁ ତୁମେ, ରୂପ ଆଶ୍ରୟନା
ଧର ପାଇଥିଲ କେତେ କଦର୍ଥନା ।”

ସାଧୁ T. L. Vaswaniଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାଟି ପ୍ରଶିଦ୍ଧାନୁସାରେ :—

“Blessed, thrice blessed
Were Gokul and Brindaban
And the simple guileless Gopees
Whose garments He stole in love,
Steal Thou in Thine mercy
My garments tinted, tainted, soiled

My gaudy garments of power and pride
 Steal Thou, O Lord of love,
 And never give them back to me
 But tear them to the shreds
 Or burn them in the sacred flame
 Of thy all consuming love
 And I shall at thy Lotus feet
 Stripped, self emptied, naked sit
 To see the naked Truth of Love
 The Love that steals and sanctifies."

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଅଣ ଅବତାର ?

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବତାର କହିଲେ କଥାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି । ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । କାହିଁକି ?

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଗବାନ । ସେ ଅବତାରୀ ବା ଅବତାରମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି । ଅବତାରମାନେ ମହାମାନବ; କେବଳ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନେଇ ସେମାନେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲାମାତ୍ରେ ନିଜର ଅସାଧାରଣତ୍ୱ ଦେଖାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଯିବା ପାଇଁ । ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବଢ଼ିଲ ନଈ ଶୁଣି ଯାଇ ବୟସ୍କଦେବଙ୍କୁ ବାଟ ଛୁଡ଼ିଦେଲା । ଅନ୍ୟ ଅବତାରମାନଙ୍କରେ ଏହିପରି ଅସାଧାରଣତା କିମ୍ବା ନିଜର ଐଶ୍ୱରିକଶକ୍ତି ବିଷୟ ଅବତାରମାନେ ଜାଣିପାରି ନ ଥିଲେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ମା'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ।

ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ଓ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ବହୁତ କ୍ଷୀଣ । ଅନ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମପ୍ରାଣ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଅଧିକତର ଶକ୍ତି ଥିଲା; ତେଣୁ କଳିର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ଅବତାରରୂପୀ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ; କିନ୍ତୁ କଳିରେ ପାପର ମାତା ଅଧିକ ହେତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତାରଙ୍କ ସନ୍ନିତ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । 'ଗୀତା'ର ୪ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ୭ମ ଓ ୮ମ ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣନ୍ତି । ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏହିପରି :—

ଯେକାଳେ ଧର୍ମ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଅଧର୍ମ ସମେ ବଢ଼ୁଥାଏ,
ସେକାଳେ ବନ୍ଧ ଅବତାର ବିନାଶେ ଅବମାର ଶର । ୭।
ସାଧୁକୁ କରିବାକୁ ଯାଣ, ପାପୀଙ୍କ ନାଶିବାକୁ ପ୍ରାଣ,
ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ରୂପ ବନ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରଇ । ୮ ।

ଉପରେକ୍ତ ଭାବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଅଛି ।

ଧର୍ମର କରିବା ସାହାଯ୍ୟ ମୋହର ଅବତାର କାର୍ଯ୍ୟ,
ନୋହିଲେ ବୃଥା ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ।
ଜନ୍ମ ବିଷୟେ ଧନଞ୍ଜୟ ! ନାହିଁ ମୋ କାଳର ନିଶ୍ଚୟ ।
ସର୍ବସ୍ବ କରଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୈତ୍ର ଅନ୍ୟଜ ଦେବରାଜ୍ୟ ।
ଧର୍ମର ତାରତମ୍ୟ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଲଭଇ ସର୍ବଠାବେ ।
କାହିଁ ମୋ ଶକ୍ତି କରେ ଦାନ, କାହିଁ ମୁଁ ହୁଏ ବିଦ୍ୟମାନ ।
ସ୍ବତଃ ପରତଃ ବେନି ମତେ ରୂପ ବଦଳ ଏ ଜଗତେ ।
ସ୍ବତଃ ସ୍ବରୂପ ଅଟେ ମୋର ପରତଃ ସ୍ବରୂପ ତୋହର ।

× × × × ×

ରାବଣ କଂସାଦିର ପ୍ରାଣ ବଧ ସାଧୁକୁ କଲି ଯାଣ ।”*

ଯୋଗଯାଗ ପ୍ରଭୃତିର ଆଚରଣଦ୍ବାରା କଳିଗ୍ରସ୍ତ ମାନବର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ । ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରି ଭଗବାନଙ୍କ-
ଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖିଲେ ମୁକ୍ତି ବା ସିଦ୍ଧି କିପରି ମିଳେ, ଦେଖାଇବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଭକ୍ତ ସ୍ବଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମ ବା
ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିପରି ଅଲୌକିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ, ସେ
ଗୋପୀମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ସରଳ
ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କିପରି ଉପଯୋଗୀ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
ବୁଝାଇ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

* ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ବର୍ଗୀୟା ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ
‘ଗୀତା’ର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ।

ଜୀବ-ପୃଷ୍ଠିର ରଜା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟାତ୍ମୀ ହୋଇ ପୃଷ୍ଠି ନଷ୍ଟ ନ କରିବ ବୋଲି ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଜୀବ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ଉପରେ ଏକା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଗୋପାଳନ କପରି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ଓ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଆନ୍ଦୋଳନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ।* ମନୁଷ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଭୁଲସୀର ଉପକାରତା ରହିଅଛି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ ଲୋକକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ; ତେଣୁ ତଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ (Cow-expert) ନାମ ଦେଇଥିଲେ । ଭୁଲସୀର ପରମ ଉପକାରତା ତାଙ୍କରଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥିଲା । ଜାନ୍ତବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାକ ସ୍ୱରୂପ ଗୋରୁକୁ ଔଷ୍ଣିକ ରାଜ୍ୟର ଭୁଲସୀକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଛିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର (Liaison) ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ।

କଳିଯୁଗର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବସେତରେ କପରି ତଳିବ, ତାହାର ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି । ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦଟଣା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଦର୍ଶ । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠୁଳ କରିଅଛନ୍ତି ଗୀତାରେ । ବିଶ୍ୱସାହିତ୍ୟରେ ଗୀତା ଯେ ଅତୁଳନୀୟ, ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବବାଦସମ୍ମତ । ନିରପେକ୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୀତା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଅଛନ୍ତି—

“As a character, Buddha was the greatest world has ever seen, next to him, Christ, but the teachings of Krishna, as taught by Geeta, are the grandest the world has ever known, He, who wrote that wonderful poem, was one of those rare souls whose lives send a wave of regeneration through the world. The human race will never again see such a brain as his who wrote the Geeta.”

—Inspired Talks

* ଗୋପାଳନର ଉପକାରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଲେଖକଙ୍କର “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ।

ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମହତ୍ତ୍ୱରଥ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଅଛନ୍ତି ସବୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପରେ; କିନ୍ତୁ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ । ଗୀତା ରଚୟିତାଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମା ବିରଳ । ଏପରି ମହାତ୍ମା-ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂସାର-ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ତଳିଉଠେ । ମନୁଷ୍ୟସମାଜ କେବେହେଲେ ସେପରି ପ୍ରତିଭା ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ ।

ହିନ୍ଦୁର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ଈଶ୍ବର ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି, ବୈଷ୍ଣବ ମତ (୧)

(ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଅବଲମ୍ବନେ)

ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥୁତି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ-ଶ୍ରୀ ଭ୍ରମଣ ବାଟରେ ଗୋଦାବରୀକୂଳସ୍ଥ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ନଗରରେ ଦଶ ଦିନ ରହିଥିଲେ । ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା ଓ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ (ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ) କର୍ଣ୍ଣାଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କର ସେଠାରେ ଭେଟ ହେଲା । ଉଭୟେ ଭକ୍ତ ଓ ପଣ୍ଡିତ; ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ସେଠାରେ ଦଶ ରାତି କଟିଥିଲା କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନାରେ । ତାହାର ବିବରଣୀ ‘ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ’ରେ ଅଛି । ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା:—

ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଲଭକରିବା ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ?” ରାମାନନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ଏକ ଶ୍ଳୋକ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଷ୍ଣ କରାବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ।” ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ କଲେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ଈଶ୍ବରାରାଧନାପୁରକ ଈଶ୍ବର ଲଭ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ।)

ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, “ତୁମ୍ଭେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ବାହ୍ୟ ବା ସାଧାରଣ କଥା । ଧର୍ମଜୀବନର ଆଉ କିଛି ଗୁରୁ କଥା କହ ।” ରାମାନନ୍ଦ କହିଲେ, “ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ।”

ଧର୍ମସାଧନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯେ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ସବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାକରେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନବେଦନ ନ କରି କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅତି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ହେଲେହେଁ ପରମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଏହା ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ କହିଲେ:—

“ଏହୋ ବାହ୍ୟକଥା, ଆରତ କହୁ ଗୁଡ଼ କଥା ବଳ ।”

ରାମାନନ୍ଦ କହିଲେ, “ଯେ ଭକ୍ତପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରା ବୋଲି ଧରି ଜୀବନ-ଯାପନ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଧାର୍ମିକ ।”

ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଂସାରରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଂସାରର କର୍ମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ । ଭଗବାନ କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ; ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରାକରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହିପରି ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ଧର୍ମସାଧନରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାପୂର୍ବକ ହେଲେହେଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ-ପାରିଲେ ନାହିଁ; କହିଲେ, “ଏହୋ ବାହ୍ୟ, ଆଗେ କହ ଆର ।”

ରାମାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଜ୍ଞାନ-ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଉତ୍କଳ ଧର୍ମ । ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଜ୍ଞାନବଳରେ ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟତା ବୁଝି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ସଂଯମଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ଧାର୍ମିକ ।” ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ।

ଭଗବାନ ତ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାମ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ଵରର ଅଗମ୍ୟ । ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାକରିବା ବୃଥା; ତେଣୁ କହିଲେ, “ଏଗୋ ବାହ୍ୟ, ଆଗେ କହ ଆର ।”

ରାମାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଜ୍ଞାନଗୁଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅତି ଉତ୍କଳ ଅବସ୍ଥା ।” ଶ୍ରୀମତ୍ ଭଗବତରେ ଅଛି—

“ହେ ଭଗବାନ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଇବା କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ କଥା ଶୁଣି କାୟମନୋବାକ୍ୟରେ ତୁମକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସବଦା ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦ୍ଵାରା ତୁମକୁ ପାଇବାର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଆନ୍ତି ।

ଏହା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ । କର୍ମ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା । ଭକ୍ତିଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିପାରିବେ ଏହା ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ତ ସାଧାରଣ କଥା; କିନ୍ତୁ ଶିଶୁରପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ପୁଷ୍ପକର ବୁଝାଇବାକୁ ସେ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ଏହୋ ହୃଦୟ, ଆଗେ କହ ଆଉ ।”

ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରେମମିତ୍ର ଭକ୍ତିକଥା ଉଠାଇଲେ । ପ୍ରେମ ନ ଥିଲେ ଶିଶୁରପୂଜାର କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ; ପ୍ରେମ ଥିଲେ ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହୁଏ, ଶିଶୁର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରେମ ସେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୁଏ ଯେ ଶିଶୁରକୁ ପାଇବାକୁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମ ଆସ୍ବାଦନ ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ଏହି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଅନୁରୂପ ହୋଇ ରାମାନନ୍ଦ ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ— ପ୍ରେମ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର (୧) ଶାନ୍ତ, (୨) ଦାସ୍ୟ, (୩) ସଖ୍ୟ, (୪) ବାହୁଲ୍ୟ ଓ (୫) ମଧୁର ।

(୧) ଶାନ୍ତ ପ୍ରେମ ସାଧାରଣ—ଏକର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଅନୁରାଗ ବା ସ୍ନେହ ସଦୃଶ; (୨) ଦାସ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦାସର ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି—ହନୁମାନ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ; (୩) ସଖ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗଠାରେ ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ—ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ସୁବଳ ଓ ସୁଦାମ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଅନୁରାଗ ଥିଲା; (୪) ବାହୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ପିତା-ମାତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପକନ୍ୟା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ତାହା—ଉଦାହରଣ ଯଶୋଦା ଓ କୌଶଲ୍ୟା; (୫) ମଧୁର ପ୍ରେମ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଭଲ ପାଏ ତାହା—ଉଦାହରଣ ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ପ୍ରଭୃତି ।

ଏହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେମ ତାହାର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପ୍ରେମଠାରୁ ଗାଢ଼ତର ।

“ଗୁଣାଧିକ୍ୟେ ସ୍ୱାଦାଧିକ୍ୟେ ବାଢ଼େ ପ୍ରତିରସେ ।

ଶାନ୍ତଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାହୁଲ୍ୟେ ଗୁଣ ମଧୁରତେ ବୈସେ ।”

—ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଚରିତାମୃତ ।

ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେମିତି ଭଜନ କରେ, ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାଏ—ଯେ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ସେବା କରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଦେଖା-ଦିଅନ୍ତି; ଯେ ସଖା ରୂପରେ ଭଜନ କରେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାର ସଖା ହୁଅନ୍ତି; ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା ସଖା ରୂପେ ପାଇଲେ ସମ୍ଭବ ଆହୁରି ଦାନଷ୍ଟ ହୁଏ । ସନ୍ତାନ ରୂପେ ପାଇଲେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଓ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଲେ ସମ୍ଭବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନଷ୍ଟ ହୁଏ ।

“କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ବହୁବିଧ ହେଉ,
କୃଷ୍ଣପ୍ରାପ୍ତିର ତାରତମ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ।”

—ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଚରିତାମୃତ ।

କି ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେପରି ଭଜନ କରାଇପାରିବ ପରୁରବାରୁ ରମାନନ୍ଦ କହିଲେ, “ଲକ୍ଷ ନିଜକୁ ଜଣେ ଗୋପୀ ବୋଲି ମନେ କଲେନେବେ ଏବଂ ଦିବାନିଶି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିହାର ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ।”

“ଅତଏବ ଗୋପୀଭାବ କରି ଅଙ୍ଗୀକାର
ରାଧିବିନେ ଚିନ୍ତେ ରାଧା କୃଷ୍ଣର ବିହାର ।
ବ୍ରଜ ଲେକେର କୋନଭାବ ଲୟେ ଯେଇ ଭଜେ
ଭାବଯୋଗ୍ୟ ଦେହ ପାୟଁ କୃଷ୍ଣେ ପାୟଁ ବ୍ରଜେ ।”

— ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଚରିତାମୃତ ।

ଏଠାରେ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୋପୀମାନେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ ସେତେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିଲେ, ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇପାରିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ପରମାନନ୍ଦ ଭୋଗୁଥିଲେ । ଏଣେ ରାଧା ନାନା ଉପାୟରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇବାକୁ ଯତ୍ନ-କରି ପୁଲକିତ ହେଉଥିଲେ ।

ହିନ୍ଦୁର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଇଶ୍ଵରପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି (୨)

ଆନେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, ଏହା ବାହାରେ ସମାନ; କିନ୍ତୁ ଭିତରେ “ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିକୁ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟିଏ ।” ରୂପ ବିଭିନ୍ନ; ପାରମ୍ପାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ । ଏହି ହେତୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କିମ୍ବା ପଦ୍ଧତି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଇଶ୍ଵର ଉପାସନା ନିମିତ୍ତ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଦେଖାଇ ଦେଇଅଛି । ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ପରି ଡାକିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ କାଳୀ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜୁ । ଯେ ବାପ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଉଅଛି । ଯେ ସଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ସମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ତାହାର ଆଶା ପୂରଣ କରୁଛି । ଯେ ନିଜର ମନମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେ ମନ ସ୍ଥିରକରି ଯୋଗମାର୍ଗ ଧରୁଛି ଏବଂ ଯେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ଚିନ୍ତାକରି ସନ୍ତୋଷ ପାଉଛି ।

ଭଗବାନ କଅଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସଠିକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସୁଦ୍ରାଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ । ତେବେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଓ କୋଟି କୋଟି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିକରି ତାଙ୍କୁ ପାଳୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅଗଣନ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅସରନ୍ତି ଖାବ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ବହୁରକ୍ଷମତା ଓ ଜନ୍ମଗତ ରୂପ ସେ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କୁ କହେ ଭାବଗ୍ରାସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାବ ତାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରେ, ସେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କି ଭାବରେ ତାହା ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

ଜଣଙ୍କର ମାଟି ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ । ବାପ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଉଦୁଉଦିଆ ଦିପଦ୍ରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ । ସବା ବଡ଼ପୁଅ କୁଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଆଣି ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବାକୁ ବାହାର ଆସିଲା; ମଝିଆଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠେଇଘରକୁ ଦଉଡ଼ିଯାଇ ବାପର ଖାଇବା କଥା ବୁଝିଲା । ସବା ସାନଟି ଯାହାର ବୟସ ମାତ୍ର ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଦୁଇରେ ଥିଲା, ପାଖରେ ଖଣ୍ଡି ଏ ପଙ୍ଖା ଆଣି ବାପଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ପଙ୍ଖା ଖଣ୍ଡି କ ସେଠାରେ ହଲାଇଲା । ତାର ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ବିରୁଦ୍ଧଥିଲା ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପଙ୍ଖା ହଲାଇଲେ ବାପ ଦେହରେ ପବନ ବାଜିବ । ବାପ ଏହା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ତାକୁ କୋଳ କରି ପକାଇଲେ ।

ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଦେଖି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି, ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ରୂପ, ଗୁଣ, ଦୟା ଆଦି ଅନନ୍ତ, ସେ କଅଣ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତି କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ! ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଯେପରି ଡାକୁଛି, ସେ ସେପରି ତା'ର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ତା'ର ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ‘ଗୀତା’ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଅଛନ୍ତି:—

“ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ପ୍ରଥେବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍
ମମ ବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସବତଃ ।”

—ଗୀତା ୪।୧୧

ଅର୍ଥାତ୍

“ଯେ ମତେ ଭଜେ ଯେଉଁପରି । ମୁଁ କୃପାକରେ ସେହିପରି ॥
ଜଗତେ ଯେତେ ଆରାଧନା । ସେ ସବୁ ମୋର ଉପାସନା ॥
ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୁଣେ ଫଳ । ଲଭନ୍ତି ମୋଠାରୁ ସକଳ ॥”

ହିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଟାଣିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ସେପରି ନୁହେଁ ।

ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକେ କହନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ ନ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ; ‘ହିନ୍ଦୁ’ ଏ କଥାରେ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ।

(୧ମ ଭାଗର ୧୭ଶ ଓ ୨୦ଶ ବିଭାଗରେ ବିବେଚାନାଦ୍ଵାରା
ଉକ୍ତି ଦେଖ ।)

ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ କିପରି ? ମୁସଲମାନମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ପୁରୁଷରେ ରହି ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଓ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଲ୍ଲେକ-ଧାମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରି ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ରସପାନରେ ମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି । ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ଵାସର ଉପଭୋଗ କିପରି ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ?

ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ । ଯାହାର ଯେପରି ବିଶ୍ଵାସ, ତାହା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫଳ କିମ୍ବା ଭୋଗ ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ କିମ୍ବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ‘ଗୀତା’ର ଉପଦେଶ ଶ୍ଳୋକ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି । ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ତାନର ରୁଚି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେପରି କରନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁର ଏହା ଅନୁଭବଯିବ ।’ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ପରି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାମୀ ପରି ଆଶ୍ରୟନାକର ଯିବା ପାଇଥିଲେ ।

“ଦାର୍ତ୍ତତାଉକ୍ତି”ରେ ଏହାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି । ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଶତ ଶତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ ।

ପରଶିଷ୍ଟ

(୧) ନିବୃତ୍ତିରୁ ମହାଫଳ ବୁଝାଇବା ନିମିତ୍ତ ଦେବସମାଜରେ ଗୌରବର ବା ମହାଦେବ କଳ୍ପନା, ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ଏହି କଳ୍ପନାର ବାସ୍ତବକରଣ ନିମିତ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ।

(୪୦ଶ ବିଭାଗ ଦେଖ ।)

(୨) କାଳର ଅନାଦି ଅନନ୍ତତା ବା ଅସୀମତା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଧରେ ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ପ୍ରଳୟର ପାରମ୍ପରିକତା; ତେଣୁ ସଂସାରର ଅଳୀକ ନଶ୍ୱରତା ବୁଝାଇବା ନିମିତ୍ତ କାଳୀମୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପନା ।

(୩) ଗଣ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେତେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବନାହିଁ ତେବେ ଯାଇ ତମର “ସର୍ବବିଦ୍ୱନ୍ନାଶନ” ହୋଇପାରିବ; ଏହା ବୁଝାଇବା ନିମିତ୍ତ ଗଣେଶ କଳ୍ପନା ।

(୪) କଳିଯୁଗର କ୍ଷୀଣଶକ୍ତିବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକନିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟାଦି ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେବାରୁ ସଂସାର-ଜଞ୍ଜାଳରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତରହି ସତ୍ତ୍ୱଲୋକ ସ୍ୱହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖିଲେ ସେ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଧା ପ୍ରମୁଖ ଗୋପୀମାନଙ୍କଠାରେ ଶୈଶବରେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଜୀବାତ୍ମାର ବ୍ରହ୍ମସଂପର୍କ ଏପରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ । “ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦର” ମାନବୀୟ ରତି ଯତ୍ନକ୍ଷତ୍ର ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର । ବାଲ୍ମୀକି, ତ୍ୟବନ ପ୍ରଭୃତି ରୁଷିମାନେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଏହା ପାଇ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଗୋପୀମାନେ ଭକ୍ତିର ସରଳମାର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମସଂପର୍କ ସ୍ୱଦେହରେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅବକଳ ଏହିପରି ଅଟେ ।

ହିନ୍ଦୁର ବ୍ୟାୟାମ

ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆମେ ପୁଟବଲ, ଫିକେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀୟ ଖେଳ ଖେଳୁଅଛୁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ଓ ଇନୋଦଦାୟକ ।

ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଘର ସ୍ବାପ୍ରୟତ୍ନ ଲର୍ଡ଼ ବାଡ଼େନ ପାଇଁ ଏଲ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଓ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଥିଲେ । ସେ ଥରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହଠାତ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମରିଗଲେ । ସେନାପତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ; ତେଣୁ ସେ କର୍ମଚାରୀ ବୃତ୍ତିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, “ଯେଉଁ ଲୋକ କୌଣସି ଖେଳରେ ପ୍ରଥମ ଛଡ଼ା କେବେହେଁ ଦ୍ବିତୀୟ ହୋଇନାହିଁ”, ସେ ଏପରି ଟଳିପଡ଼ିବା କ’ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ !” ସେନାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ସେଥିରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ଦେଖୁ ନ ଥିଲେ, ବରଂ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାଗ ବୋଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ।

ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟବଲ ଓ ହକି ଖେଳରେ ଏବଂ ୨୨°, ୪୪°, ୮୮° ଗଜ ପ୍ରଭୃତି ଦୌଡ଼ରେ ଖେଳତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ (heart) ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ବାବରେ ଗୁପ୍ତ ପାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଓ ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ବାଦାର ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମସର୍ମ ହୋଇପଡ଼ୁ, ତାହା ହୃଦୟର ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଳନା ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ହୃଦୟ ଆମେ ଜନ୍ମହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଲୁଛି ଓ ଏହା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ମରିଯିବା । ଆମର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବଶାମ ନାହିଁ; ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଧିକା ଚଳେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପକାଇବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟାମାନ ବା ମାଲମାନେ କୃଷିର ଫର୍ଦ୍ଦଜାବ ହୁଅନ୍ତି । ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ଭୂର ଭୂର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଅଛି । ଲର୍ଡ଼ ବାଡ଼େନ୍ ପାଉଁଶିଆ ଶାଉଁଳ ବ୍ୟାପାରରେ ଦୌଡ଼ି ଆଦୌ ରଖି ନାହାନ୍ତି । ଜରୁରୀ କାମରେ ଶାଉଁଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେ ୨୦ ପାଉଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତି ଓ ୨୦ ପାଉଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦୌଡ଼ନ୍ତି । ଏକାଦିକ୍ରମ ଶ୍ରବଣେ ଦୌଡ଼ିବା ଶାଉଁଳରେ ନଷ୍ଟ ।

ହିନ୍ଦୁ ଏକଥା କେଉଁ କାଳୁ ଜାଣିଥିଲା; ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ଯୋଗାସନ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟାୟାମ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲା । ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୀର୍ଷାସନ, ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ, ପଶ୍ଚିମୋହନାଆସନ ଏପରି ବିଚକ୍ଷଣ ଶ୍ରବଣେ କଳ୍ପିତ ହୋଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ କେବଳ ଏହି ୩ଟି ଆସନ ଯଦି ସବୁଦିନେ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସୂଚି ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହଜରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ ଓ ସେ ଫର୍ଦ୍ଦାୟ ହୋଇପାରିବେ ।

ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କସରତ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ଘନ ଘନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରୁ ଦେହ ଉତ୍ତରକୁ ବହୁତ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ଯାଏ; ତେଣୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସହାୟକ । କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁନିରାଷିମାନଙ୍କ ମତ ଏହାର ବିପରୀତ । ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଘନ ଘନ ଚାଲିବ, ପ୍ରାଣ ସେତିକି ସେତିକି ନଷ୍ଟ ହେବ । ଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ ଧୀର ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ଆମ ରାଷିମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାଣସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ।

ସଫବଦ୍ଧ ବ୍ୟାୟାମ ମନରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତିତା ଆଣି କ୍ଳାନ୍ତ ଅପନୋଦନ କରେ ତେଣୁ ତାହା ଗ୍ରହଣାର କଥା ନୁହେଁ । ବ୍ୟାୟାମ ସମୟରେ ଆମର ମନେରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟର ଅଯଥା ରୂପ ନ ପାଏ ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉକ୍ତିର ସମର୍ଥନ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଉକ୍ତ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାୟାମପ୍ରଣାଳୀ ବାହାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏବେ ନିୟୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଆମେରିକାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରୁ ଯତ୍ନକ୍ଷେତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା :—

“India’s traditional treasures of folk-life and dancing constitute the best form of physical exercise and if revived properly should form the basis of a comprehensive physical culture curriculum.

This opinion was expressed by Dr. Jay, B. Nash, Chairman of the Physical Education Committee of the University of New York, now studying the problem of Physical Education in the different States of India. He is acting as an adviser to the Government of India on Physical Education Planning.

Dr. Nash regretted that India has been aping the worst part of Western Culture which includes the futile craze for competitive record breaking x x x Speaking of women’s games and sports, Dr. Nash said that during the preadolescence period, the same physical activities could be recommended for boys and girls alike, but prolonged research in the U. S. A. convinced him that sports and games with explosive movements are definitely harmful to young women.”

(From the Statesman, Friday, 19-2-1954)

ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ପରମ୍ପରାଗତ ଗ୍ରାମ୍ୟଜୀବନ ଓ ଦେଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ରହିଅଛି, ସେହିଭଳି ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମର ସଂଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ ଅଟେ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଧ୍ବନିଭରତାପନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବ୍ୟାୟାମ ନିମିତ୍ତ ଏକ ସଂଯୋଜନାପ୍ରଣାଳୀ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ । ଉଚ୍ଚତର ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇ କହିଲେ, ଯେ ଭାରତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବ ଅଂଶକୁ ଧରୁଥିବା କରୁଛି । ପ୍ରତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆଚାରପରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଝୁଙ୍କ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ତାହା ନିରର୍ଥକ । x x x

ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଖେଳ କସରତ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୈଶୋର ପୂର୍ବରୁ ବାଳକବାଳିକାମାନଙ୍କର ଖେଳ କସରତ୍ ଏକପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ବହୁଦିନ ଗବେଷଣା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଖେଳ କସରତରେ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିପ୍ରସ୍ଥାବରେ ଚାଲି ଥାଏ, ତାହା କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ଖରାପ । *

* ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପୁରଖେଳ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଓ ଅସାଧାରଣ ପରିକଳ୍ପନା; ଲେଖକଙ୍କର 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପୁସ୍ତକର ୧୬୫ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣ ରହିଅଛି ।

ପୁରକାଳ ହିନ୍ଦୁର ଛାଏଜୀବନ

ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା । ଯାହାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ, ସେହି ବ୍ୟବସାୟଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ସେ ତାହାର ବାପା ମା ଓ ସମାଜଠାରୁ ପିଲାଦିନୁ ଶିଖି ନେଉଥିଲା । କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମରା ହୋଇପାରୁ ନ ଥିଲା; ବାର ବରଷର ଯେଉଁ ବଢେଇ ପିଲା ଏହାର ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଦେଲା, ସେ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଂ ସ୍କୁଲରେ ଏ ଅପୂର୍ବ ବିଚକ୍ଷତା ଶିଖିଥିଲା ? ବାପମାଙ୍କର କିମ୍ବା ସମାଜର ଗଳଗ୍ରହ ନ ହୋଇ ଏବେ ଯେମିତି ହୋଇଛି, ବରଂ ବାପମାଙ୍କୁ ଜୀବକାର୍ଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଚକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିଲେ ।

(ପ୍ରଥମ ଭାଗର ୧୨ଶ ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ)

ବ୍ୟବସାୟ ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଦର୍ଶନଚର୍ଚ୍ଚା (Religion and Philosophy) ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଠାଏ ଠାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଖୋଲୁଥିଲେ ।

ଗୁପ୍ତମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ (ଆଠ) ଘର ଛାଡ଼ି ଗୁରୁକୁଳ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ୨୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନ ଥିଲେ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନଯୋଗ ନ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସୁ ନ ଥିଲେ ଓ ଘରକଥା କିଛି ଜାଣୁ ନ ଥିଲେ । ଉଷା ମାଣି ନିଜେ ପୋଷି ହେଉଥିଲେ ଓ ଗୁରୁକୁଳ ମଧ୍ୟ ପୋଷୁଥିଲେ । ଏପରି ଭାବରେ ଚଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କଦଳୀ ଉଧକୁ ଛେଚିଲେ ସେ ଯେପରି ହୁସ୍ତୁସ୍ତୁ ହୋଇ ବଢେ, ଏମାନେ ସେପରି ବିକାସହୀନ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଂଯତ ଚିତ୍ତ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଥିଲେ ।

ସମାଜଠାରୁ ଇସାନେଇ ନିଜକୁ ପୋଷୁଥିଲେ ବୋଲି ପାଠସମାପ୍ତି ପରେ ଆଜିକାଲିର ହାକିମଙ୍କ ପରି ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଦୃଷ୍ଟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁ ନ ଥିଲେ ।

ପାଠପଢ଼ା ଶେଷରେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ କାମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଗୃହସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ । କାମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମନୁଷ୍ୟ-ରୂଷ କପଟି କରାଯାଏ, ପୁରାକାଳର ହିନ୍ଦୁ (ବିଶେଷତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ) ଜାଣିଥିଲେ ଓ ଶଶିଜନ୍ମା ପିଲାଙ୍କର ଜନକଜନନୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ।

ବାର ମାସରେ ତେର ପବ୍ କାହିଁକି ?

କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ନୁହେଁ, ମଫସଲର ଗାଁଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରବିନୋଦନ ନିମିତ୍ତ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି । ଥୁଏଟର, ମିନନମା, ଯାସା, ନାଚ, କାର୍ତ୍ତିନ ପ୍ରଭୃତି ସବୁଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ରହିଅଛି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଖାଲ ଖାଇ ପିଇ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ । ତାହାର ମନ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେ ଦରକାର କରେ ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ । ତାହା ଯୋଗାଇବା ନିମିତ୍ତ ଗୁଡ଼, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, କାବ୍ୟ ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତିର ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ଦେଶରେ, ସବୁ କାଳରେ ହୋଇଅଛି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ପବ୍ ରହିଅଛି । ଉକ୍ତ ପବ୍ ପାଳିବା ନିମିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ନାନାବିଧ ମଉଜ ମଜଲିସ କରନ୍ତି । ଶିଶୁର-ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତରେ ଥାଏ । ହିନ୍ଦୁର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବ୍ ଉପବାସମୂଳକ ସଂଯମରେ ଆରବ୍ଧ ହୁଏ, ତା'ପରେ ପୂଜା ଉପାସନା, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଓ ସେବନର ବିଧାନ ରହିଥାଏ । ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ଓ ପାଚେଟିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କେତେକ୍ତେ ଏ ପବ୍ ର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ।

ହିନ୍ଦୁସ୍ବଭାବ ଆନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ବଭାବ ପରି ନଗରରେ ବଡ଼ି ନ ଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅରଣ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରସାର ମଫସଲର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ । ଯନ୍ତ୍ରନିର୍ମାଣ ବା ସ୍ଥାପନ ହିନ୍ଦୁସ୍ବଭାବରେ ନ ଥିଲା; ତେଣୁ ଆଶୁ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ, ବିତରଣ ଓ ବିତରଣ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ଛାନ ପାଇ ନ ଥିଲା । ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବିରକ୍ତିକର ଏକବିଧତା ଦୂରକରିବା ନିମିତ୍ତ ପବ୍ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି । କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ପବ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କୁହାଗଲା । ପବ୍ ପାଳନଦ୍ବାରା ଦୈନିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ମନର ପ୍ରସ୍ଥାପନ, ସାମାଜିକ ମିଳନମିଶ୍ରଣ, ଧର୍ମଚରଣ ପ୍ରଭୃତି ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥେଗ କରେ । ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ ପବ୍

(ଖୁଦୁରୁକୁଣି, ଦ୍ଵି ପ୍ରୟାତ୍ରା, ମାଣବସା ପ୍ରଭୃତି) ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛଳତା ନିମିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ।*

ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜରେ ପବର ସଂଖ୍ୟା ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ପରି ଏତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ । ସମ୍ବରମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଥିବାର ସିନେମାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଯାହା ନ ପାଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ତାହାର ଦୋଳ, ଦଶହରା ପ୍ରଭୃତି ପର୍ବପାଳନରେ ତାହାଠାରୁ ସହସ୍ର ଗୁଣ ଅଧିକ ପାଇବା ଉଠାଉଛି । ଥିବାର, ସିନେମା ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ପରି ସାବଜମାନ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଅର୍ଥସାପେକ୍ଷ ଉପଭୋଗ, ସାମାଜିକତାର ସ୍ଥାନ ଏଥିରେ ନାହିଁ କହିଲେ ତଳେ । କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତିତା ଓ ବହୁବିଧତାର ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଟାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ଉତ୍ସାବିତ ହୋଇଅଛି ।

ଏ ମମତା ଲେଖକଙ୍କର “ଉତ୍କଳୀୟ ପବର ଭିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ” ପୁସ୍ତକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ମା କ'ଣ ପିଏ ରକ୍ତ ?

(ଦଶହରା ପର୍ବର ଭିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ)

ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କାନରେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦିଏ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ-ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବୀ ଆଗରେ ଢେଳି, ମେଣ୍ଟା, ମଇଁଷି ଓ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ବଳି ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଧ ଦେଖିଲେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ପ୍ରତି କେବଳ ତ ଦୃଶ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଏହା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରୁ ଶତ ଧ୍ବଜ୍ଜ୍ବର ଉଛୁଳିଉଠେ । ମନରେ ଛୁଏଁ ଛୁଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେ ଢେଳି ମେଣ୍ଟା ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଏ, ସେ ଦେବୀ ନା ଦାନବୀ ! ବାଘ, ପାପ ପ୍ରଭୃତି ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ବଳି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତେ ମନରେ ଏପରି ଠୋକର ବାଜନ୍ତା ନାହିଁ । ମନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିନିଏ ଯେ ପେଟୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ଦ୍ବାନ୍ତ ଦେଇ ମାଂସ ଖାଇବାର ଏ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତବଡ଼ ଫିକର । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମାନ୍ତର ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ମାରିବା ପାପ ବୋଲି ଧରି ଅନ୍ଧିଂସା ଆଚରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତ୍ତ ପେଟୁ ଶକ୍ତି-ଉପାସନା ନାମରେ ଧର୍ମରୁ ଏକ ଶାଖା ବାହାର କରି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ବଳିପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏହା କାଳକ୍ରମେ ଚାଲି ଆସୁଅଛି ।

ଦେବୀ-ଉପାସନା ସନ୍ନିତ ଏହି ବଳିପ୍ରଥା ରହିଅଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ବାରକା, ବିନୟନଗର ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶାକ୍ତ । ଦଶହରା ସମୟରେ ଏମାନେ (ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦିନେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଦେବୀପୂଜା କରନ୍ତି । ପଶୁବଳି ନ ଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ମାଛ ଭୋଗ ଦେଇ ଖାଆନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜୀବବଧ ଏଥିରେ ନୋହିଥାଏ । ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଏହି ଦେବୀପୂଜା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରନ୍ତି । ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ

ଏହିପରି । ଆସାମ, ବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦେଶ-ଉପାସନା ଯେତେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେତେ ନାହିଁ । ସେ ଯାହାହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିଶେଷତଃ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ରହି କିପରି ଜୀବନ୍ତସା ଗୁଡ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଭାବିଲେ ମନ ପିତା ହୋଇଯାଏ; ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ବହୁତ ଲୋକ ଚୈତନ୍ୟପ୍ରଭୀ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତସା ଏକବାର ଗୁଡ଼ିଦେଲେ । ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦେଇଥିଲା; ସେ ଧର୍ମ ନାମରେ ପଶୁ ବଧ କରି ତୁଣ୍ଡ ସୁଆଦ କଥାକୁ ଗୁଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ତାର କୌଳିକ ଆରବକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପେଟୁ ସାଜିଲା; ଏହା ଗୋଟାଏ ନିତାନ୍ତ ଲଜ୍ଜାର କଥା ବୋଲି ଆନ୍ଦେମାନେ ମନେ କରିଥିଲୁ । ପଶୁମା ଓ ଦକ୍ଷିଣୀଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହି ମାଛମାଂସଖିଆ କଥାଟା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦିନ ଥିଲା ଆନ୍ଦେମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଛମାଂସ ଖାଇବା କଥାଟିକୁ ବଡ଼ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ ।

ମାଛମାଂସ କାହିଁକି ଖିଆଯାଏ ?—ଆମେ ଯାହା ଖାଉଁ—

ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାର, ମାଛ, ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି—ସେଥିରେ ଛଅ ପ୍ରକାର ଜନିଷ ଥାଏ । ଏହି ଛଅ ପ୍ରକାର ଜନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଜନିଷ ଦେହରୁପ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଚଳାଇବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ । ଆଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଜନିଷ ଦେହକୁ ଗଢ଼େ, ବଢ଼ାଏ ଓ ତାହାର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରେ । ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ଶେଷୋକ୍ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଜନିଷ ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଓ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସମଣ କରିବ । ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଗଠନଶୀଳ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠିସାର ଏକ ଅଟେ । ଏହା ଦୁଧ, ମାଛ, ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଓ ଡାଲିରେ ଭାତ, ରୁଟି ପ୍ରଭୃତି ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଥାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ ଦୁଧ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୁଗ, ବର ପ୍ରଭୃତି ଡାଲିରୁ ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଡାଲିର ପୃଷ୍ଠିସାର ଦୁଧ, ମାଛ, ମାଂସର

ମା କ'ଣ ପିଏ ରକ୍ତ ?

(ଦଶହରା ପର୍ବର ଭିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ)

ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କାନରେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦିଏ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଦେବ-ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବୀ ଆଗରେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଟା, ମଇଁଷି ଓ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ବଳି ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଧ ଦେଖିଲେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ପ୍ରତି କେବଳ ତ ଦୃଶ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଏହା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରୁ ଶତ ଧ୍ବଜ୍ଜ୍ବର ଉଛୁଳିଉଠେ । ମନରେ ଛୁଏଁ ଛୁଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେ ଛେଳି ମେଣ୍ଟା ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଏ, ସେ ଦେବୀ ନା ଦାନବୀ ! ବାଘ, ସାପ ପ୍ରଭୃତି ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ବଳି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତେ ମନରେ ଏପରି ଠୋକର ବାଜନ୍ତା ନାହିଁ । ମନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିନିଏ ଯେ ପେଟୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ହାତ ଦେଇ ମାଂସ ଖାଇବାର ଏ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତବତ୍ତ ଫିକର । ହିନ୍ଦୁସମାଜର ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ମାରବା ପାପ ବୋଲି ଧରି ଅନ୍ଧସା ଆଚରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପଥାଏ ପେଟୁ ଶକ୍ତି-ଉପାସନା ନାମରେ ଧର୍ମରୁ ଏକ ଶାଖା ବାହାର କରି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ବଳିପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏହା କାଳହିମେ ରୁଲି ଆସୁଅଛି ।

ଦେବ-ଉପାସନା ସହିତ ଏହି ବଳିପ୍ରଥା ରହିଅଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵାରକା, ବିଶେଷତଃ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶାକ୍ତ । ଦଶହରା ସମୟରେ ଏମାନେ (ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦିନେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଦେବପୂଜା କରନ୍ତି । ପଶୁବଳି ନ ଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ମାଛ ଭୋଗ ଦେଇ ଖାଆନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜୀବବଧ ଏଥିରେ ନୋଇଥାଏ । ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଏହି ଦେବପୂଜା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆହୁର ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରନ୍ତି । ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ

ଏହିପରି । ଆସାମ, ବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦେଶ-ଉପାସନା ଯେତେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେତେ ନାହିଁ । ସେ ଯାହାହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିଶେଷତଃ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ରହି କିପରି ଜୀବନ୍ତସା ଗୁଡ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧିଲେ ମନ ପିତା ହୋଇଯାଏ; ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ବହୁତ ଲୋକ ତୈତନ୍ୟପୁରୀ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତସା ଏକବାର ଗୁଡ଼ିଦେଲେ । ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦେଇଥିଲା; ସେ ଧର୍ମ ନାମରେ ପଶୁ ବଧ କରି ଭୁଷ୍ଟ ସୁଆଦ କଥାକୁ ଗୁଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ତାର କୌଳିକ ଆଶ୍ରମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପେଟୁ ସାଜିଲା; ଏହା ଗୋଟାଏ ନିତାନ୍ତ ଲଜ୍ଜାର କଥା ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନେ ମନେ କରିଥିଲୁ । ପଶୁମା ଓ ଦକ୍ଷିଣୀଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହି ମାଛମାଂସଖିଆ କଥାଟା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଶା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦିନ ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଛମାଂସ ଖାଇବା କଥାଟିକୁ ବଡ଼ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ ।

ମାଛମାଂସ କାହିଁକି ଖିଆଯାଏ ?—ଆମେ ଯାହା ଖାଉଁ—
 ଶୁଦ୍ଧ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ମାଛ, ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି—ସେଥିରେ ଛଅ ପ୍ରକାର ଜନିଷ ଥାଏ । ଏହି ଛଅ ପ୍ରକାର ଜନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଜନିଷ ଦେହରୁପ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଚଳାଇବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ । ଆଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଜନିଷ ଦେହକୁ ଗଢ଼େ, ବଢ଼ାଏ ଓ ତାହାର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରେ । ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ଶେଷୋକ୍ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଜନିଷ ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଓ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସମଣ କରିବ । ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଗଠନଶୀଳ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏକ ଅଟେ । ଏହା ଦୁଧ, ମାଛ, ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଓ ଡାଲିରେ ଶୁଦ୍ଧ, ରୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଥାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ ଦୁଧ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ପାଇପାରିନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୁଗ, ବିରି ପ୍ରଭୃତି ଡାଲିରୁ ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଡାଲିର ପୁଷ୍ଟିସାର ଦୁଧ, ମାଛ, ମାଂସର

ପୃଷ୍ଠିସାର ପରି ଆମ ଦେହ ନିମିତ୍ତ ସେତେ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ । ପୃଷ୍ଠିସାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଧ ପୃଷ୍ଠିସାର ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ । ତା ତଳକୁ ଅଣ୍ଡାର, ଅଣ୍ଡା ତଳକୁ ମାଛ ଓ ମାଂସର, ମାଛ ମାଂସ ତଳକୁ ଡାଲିର ପୃଷ୍ଠିସାର ସ୍ଥାନ ପାଏ ।

ଦୁଧ କିମ୍ବା ମାଛ ମାଂସ ଯେଉଁ ଲେକ କିମ୍ବା ଜାତି ଦେହର ଦରକାର ଅନୁସାରେ ପାଇପାରେ, ସେ ଲେକର କିମ୍ବା ଜାତିର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ତାହା ନ ପାଇବା ଲେକ କିମ୍ବା ଜାତିଠାରୁ ସରସ ହୁଏ । ମସ୍ତିଷ୍କ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଦୁଧଠାରୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟଟିଏ ଆଉ ନାହିଁ । ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଦୁଧ ଦହି ପାଇପାରିବ, ତାହାର ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଡାଲି ଦରକାର ନାହିଁ । ଯେ ଦୁଧ ଦହି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠିସାର ନିମିତ୍ତ ତାହାକୁ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ କିମ୍ବା ମାଂସର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦୁଧ ଦହି ନ ଖାଇ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହଣଅନ୍ତ, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହି ପାରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ବଳୁଆ ଓ ବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଛି ଓ ପୃଥ୍ବୀର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି ।

ଦୁଧ, ଦହି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ—ଦୁଧ, ଦହି ପ୍ରଭୃତି ମିଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ ଦୁଧଆଳୀ ଗାଈ ରହିପାରନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ଦୁଧଆଳୀ ଗାଈ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ବଙ୍ଗ ଦେଶ ଓ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘାସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ମିଶି ରହିଥାଏ, ଭଲ ଗାଈ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମିଳନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଭୂଇଁରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଅଛି, ତାହା ବର୍ଷାପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ; ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ଘାସ ଗାଈମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠିକର ନୁହେଁ ।

ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୃତି ଭୂମାନରେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ; ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନର ଘାସରେ ବେଶି ଲୁଣ ଥାଏ ବୋଲି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଦୁଧଆଳୀ ଗାଈ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେ ଗାଈ ଏଠାକୁ ଆଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର

ଦୁଧଦେବା ଶକ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଏ; ପୁଣି ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଷ୍କଜମି ବହୁତ ରହେ ଏବଂ ଗୋଚର ପଡ଼ିଆ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିବାରୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଲ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଷ୍ଟେଲିଆରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ । ସେଥି ସକାଶେ ସେଠାର ଗାଈମାନେ ବଡ଼ ଦୁଧିଆଳୀ । ସେଠାକାର ସଲ୍ଟବୁସ (Salt-bush) ବା ଲୁଣିଆ ଘାସକୁଦା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁଷ୍ଟିକର ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ । ଆମର ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଦୁଧ ଦହି ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ହବଳ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ମାଛ, ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ । ମାଛ ମାଂସ ନ ଖାଇବା ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ବଳ ଓ ଜନନଶକ୍ତି ଦେହରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ; ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଛ, ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦୃଢ଼ା କରି ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚାନ ଏବଂ ଯାହା ବାହାର କଲ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରୂପମାନେ ବହୁକାଳୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଜାଣି ନ ଥିଲେ, ଜାଣି ତାହାକୁ ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭେଇ ତାହା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ମାଛ, ମାଂସ ଓ ଦେଶପୂଜା—ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ,

ଭଲ ଦୁଧ ଦହି ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲା; ଖାଲି ଖାଇଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା ? ତାକୁ ଏପରି ବଳ ଦେଇ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ; ସେ କେତେକଥା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ । ଦେବତା ଆଗରେ ବଳି ନ ଦେଇ ଦେବ ଆଗରେ ବଳିଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ପୁରୁଷ କଠୋର ଏବଂ କର୍ମଣ ହୋଇପାରେ, ପୁରୁଷ ରାଗରେ ରକ୍ତ ପିଇ ଦେଇପାରେ । ଶ୍ୟାମ ଦୁଃଖାସନର ରକ୍ତ ପିଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଃଖାସନଠାରୁ ବହୁତ ଗଞ୍ଜଣା ଓ ଅପମାନ ସହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ରକ୍ତ ପିଇ ନ ଥିଲେ, ରକ୍ତରେ ଦୁଃଖାସନଦ୍ଵାରା ମୁକୁଳା ହୋଇଥିବା ବେଶୀକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କେବଳ । ତେବେ କେଉଁ ପସନ୍ଦରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଆଗରେ ଜୀବର ତନ୍ତ୍ର କାଟି ରକ୍ତ ଦେବକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲା ? ଏ କଥାଟା ବଡ଼ ସଭ୍ୟ । ଯେଉଁ ଦେବ ରକ୍ତ ପିଏ, ସେ ଦେବ ନୁହେଁ—ପୂଜନା କିମ୍ବା ତାଡ଼କା । କଥାଟା ସଭ୍ୟ ଭାବିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ିକର ଭାବିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଥିରେ ଏକ ମସ୍ତବତ୍ ପୂଜନା ଲୁଚିକରି ରହିଅଛି ।

ଆମକୁ ଯେଉଁ ମଣା କାମୁଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଛ; ଅଣ୍ଡିର ନୁହନ୍ତି । ଅଣ୍ଡିର ମଣା ପସରସ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ । ମାଛ ମଣାର ଦରକାର ହୁଏ ରକ୍ତ । ରକ୍ତ ନ ପିଇଲେ ସେ ଗର୍ଭ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ । ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଦୁଣୀ ବାଦ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଉପଦ୍ରବ କରେ । ବାଦ ଅପେକ୍ଷା ବାଦୁଣୀର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଡ଼ା । ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗେ କହିଅଛୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଛଅ ପ୍ରକାର ଜନନୀ ଥାଏ । ଏହି ଛଅ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦେହ ଗଢ଼ିବାରେ ଓ କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗେ—ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବନକା ଓ ଧାତୁସାର, ସେହି ତିନି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ଅଛି, ତାହା ସ୍ଵୀର ଯେତେ ଲୋଡ଼ା, ପୁରୁଷର ସେତେ ନୁହେଁ; କାରଣ ସ୍ଵୀ ଦେହ ଭିତରୁ, ସ୍ଵୀର ରକ୍ତ, ମାଂସ, ହାଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣୀ ବାହାରରେ ଓ ସେ ପ୍ରାଣୀଟିମାନେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵୀରକ୍ତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁଧ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ । ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର ଜୀବନକାବନ୍ଧୁଳ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ଦୁଧ, ଦହି, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡ, ଗଜାମୁଗ ପ୍ରଭୃତି । ଦୁଧ, ଦହି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ନ ମିଳେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ, ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ମା କୋଡ଼ି ନ ପୁରୁଣୁ ବୁଡ଼ା ହୋଇ ବସିବ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ମା ଏପରି ବୁଡ଼ା ହୋଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି । ଦେହର ସାର ରକ୍ତ, ମାଂସ, ହାଡ଼ କ୍ଷୟକରି ସେ ଜନ୍ମକରୁଛି ପିଲା, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ସମାଜ ଗଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରକ୍ତ, ମାଂସ, ହାଡ଼ର କ୍ଷୟପୂରଣ ଲାଗି ସେ ପାଉ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ । ତାହାର ଲୋଡ଼ା ବହୁତ ଲୋଡ଼ା, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଲୋଡ଼ା, ଯାଦାତକ ଭାବରେ ଲୋଡ଼ା—ଦୁଧ’ ଦହି, ମାଛ, ମାଂସ ପ୍ରଭୃତି । ତେଣୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ଦେଶ ପାଖରେ—ଦେବ ପାଖରେ ନୁହେଁ । ଏହି ପ୍ରଥା ସେହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଭଲ ଗାଈ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ—ଯଥା-ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ । “ଯାହା ଦେବେ ତାହା ଦେହେ”—ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଆ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରୁଅଛୁଁ । ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଦେହ ନିମିତ୍ତ ହିତ, ପ୍ରକୃତରେ ହିତ, ତାହା ସେ ଦେବ କିମ୍ବା ଦେଶ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରେ ।

ଦଶହରା—ଶରତ ଋତୁର ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ପୂଜାଟିଏ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ବଳି ନିମିତ୍ତ

କାହିଁକି ବଢ଼ିଗଲା, ଦେଖାଯାଉ । ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଦେହର ଭଙ୍ଗାଗଢା କାମ (Metabolism) ବଢ଼ିଯାଏ । ଗାଧୋଇପାରିଲେ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଭୋକ ହୁଏ । ଶୀତଦିନେ ଏହି ଭଙ୍ଗାଗଢା କାମ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଦେହ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରେ । * ଶୀତ ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ସାରବହୁଳ (Protein) ଖାଦ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏକଥା ଏହି ପୂଜା ସମାଜକୁ ସୁଗୁର ଦେଉଅଛି । ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନ ହୁଏ, ତାର ଦେହର ରକ୍ତ ଯଦି ସତେଜ ନ ହୁଏ, ସେ କିପରି ଭଲ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ? ଟାଣୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ସମାଜ ବା ଦେଶ କିପରି ଟାଣୁଆ ହେବ ? ଭୂଇଁରେ ଆମେ ସାର ଦେଇ ଟାଣୁଆ ଗଛ ଉତ୍ତରୁଛେ । କିନ୍ତୁ ଆମ ମଣିଷ-ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଭୂଇଁରୁ ବାହାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହିଁ । ଆମର ପୁରୁଷପୁରୁଷମାନେ ଏକଥା ଭଲରୂପେ ବୁଝି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଓ ଶ୍ରବ-ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ-ଅଭାବ-ଯୁଗରେ କିପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋଇ ରହିବ ଓ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ତାହା ଭାବି ଭାବି ଧର୍ମ ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ଗଲେ । ସେ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଭଲ କଥାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଧର୍ମର ସେବାପୂଜା ଏ ଯୁଗର ଖବରକାଗଜ, ବେତାରବାଣୀ ପରି କାମ କରୁଥିଲା । ଦଶହରା ‘ଦଶାହରଣ’ ଶବ୍ଦରୁ ହୋଇଅଛି । ଦଶାହରଣ ବା ଶରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଶରୁ ପୋଛିଦେବା ଦେଶପୂଜା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏ ଦେବୀ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି—ଆମ ଘରେ ଘରେ ବିରଜୁଥିବା ରକ୍ତମାଂସମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି—ଆମର ହିଅ, ଆମର ବୋହୂ, ଆମର ଭଉଣୀ, ଆମର ମା, ଆମର ଖୁଡ଼ୀ, ବଡ଼ ମା । ଏମାନେ ପୂଜା ନ ପାଇଲେ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଓ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବ । ଦେବକଲ୍ଲ ମନୁ କେବେହେଁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି, “ଯଦି ନାରୀଂସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତସି ଦେବତଃ ।” ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଦେବତା ଭଳିଆ ପିଲା ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥଳ ପୂଜା ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ

ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରବଚନରେ ଅଛି— ‘ପୁଷ ମାସ ମେ ଯୋ ନୈ ଖାତା ଓ ନୈ ଖାତା ।’ ପୁଷ ମାସରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଲି ଭୋଗ ଶେଷେ ହୁଏ ।

ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ । ଅକର୍ମୀ ଜନ୍ମହେଲେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ?

ଦେବୀ ଦଶଭୁଜା କାହିଁକି ? ଦଶଦିଗ ବା ସମସ୍ତ ସମାଜର ସାମୁହିକ ଉଦ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଶକ୍ତିଶାଳିନୀ ହେବେ, ତେବେଯାଇ ଦେଶର ଦଶା ହରଣ ହେବ । ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଭଲ ହୋଇ ଦତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲବ୍ଧ ଶକ୍ତିରୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ପରି ଦେବୀ ବିରାଜିବା ନିମିତ୍ତ ଓ କାର୍ତ୍ତିକକୁମାରଙ୍କ ପରି ପୁଅ ଖେଳିବା ନିମିତ୍ତ ସମାଜର ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଳଗତ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଦଳଗତ ଉଦ୍ୟମର କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଵରୂପ ମନସାଧନା ସମାଜରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରହିଅଛି । ସାଇପଡ଼ିଶାରେ କେହି ଗର୍ଭ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଗର୍ଭିଣୀକୁ ସମସ୍ତେ ମନସାଧ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇପିଇ ଆମ ଘରର ରକ୍ତମାଂସମୟୀ ଦେବୀମାନେ ଟାଣୁଆ ହୋଇପାରିଲେ ଯମର ବାଦନ ମହିଷ (ମହିଷାସୁର) ଅର୍ଥାତ୍ ଯମ ବା ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସମାଜ ରକ୍ଷା ପାଇବ । *

ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା

ଫଗୁଣମାସ ବେଳକୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସନ୍ତି ରତ୍ନରାଜ ବସନ୍ତ ।
ଆମ୍ବଗଛର ଗହଳ ଡାଳରେ ଲୁଚିବସି କୋଇଲି ତାର ଲଳିତ ମଧୁର
କୁହୁତାନରେ ରତ୍ନରାଜଙ୍କର ଆବାହନ-ଗୀତିକା ଶୁଣାଏ । ବୃକ୍ଷମାନେ
ନୂତନ ପଲ୍ଲବରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଆମ୍ବଗଛରେ
ବଉଳ ଫୁଟେ । ମନମତାଣିଆ ସୁଲୁସୁଲୁଆ ଚଇତ ବାଆ ଏହି ସମୟରୁ ବହେ
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ । ପୁରପଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବଦାଏ ମଲ୍ଲୀର ମହକରେ । ଧୀର ସମୀରର
ସନସନ ସ୍ବନ ସଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେଇ ନାଚେ ପଦ୍ମ । ପୁଷ୍କରିଣୀ ହସିଉଠେ ।
କୋକିଳର କୂଜନ ଓ ଭ୍ରମରର ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜନ ଭରିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ
ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନା । ଏତିକିବେଳେ—

“ ଦଶଇ ଯେ ଆହା ଶ୍ୟାମଳ ଚମ୍ପକ
ପ୍ରାଦପ୍ତେ ହେମ କଳିକା
ରତ୍ନରାଜଙ୍କର ମାରାଜନା ପାଇଁ
ସେ ସିନା ପ୍ରଘାପ ଶିଖା ।
ମଲ୍ଲିକା-କୋରକ— ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛି
ଷଟ୍ପଦ ପୁଷ୍ପଲମ୍ପଟ,
ହେମଗୋଷ୍ଠ ସୂର୍ଯ୍ୟ- ମୃଗୀ ଧରିଅଛି
ଛନ୍ଦରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଆଲଟ ।”

—ରାଧାନାଥ

ତହିଁ ଦଳବଳ ସାଜ ରୋଷଣି ଖଞ୍ଜି ବଜେ କରନ୍ତି ରତ୍ନସମ୍ରାଟ
ବସନ୍ତ । ଏତିକିବେଳେ ପଡ଼େ ଦୋଳଯାତ୍ରା

ହିନ୍ଦୁର ତ ବାର ମାସରେ ଡେଇ ପବ । ଡେଇ ପବ କାହିଁକି,
ଆଦୃର ବେଣୀ । କଥାଟା ଏହି ଯେ ସବୁବେଳେ କାମଧରାରେ

ଲଗିରହିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ମାରସ ହୋଇଉଠିବ । ଟିକିଏ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ, ଟିକିଏ ହସଖୁସି ମଣିଷର ଲେଖା । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କେତେ ପୁନିଅଁ ପଦ । ଦୋଳଯାତ୍ରା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ବସନ୍ତ-ଉତ୍ସବ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋଳଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲଗିଯାଏ ।

“ଏ ସମୟେ ପୁଣି ଦୋଳ ଚର୍ଚ୍ଚଣର

ଲଗଇ ଭାରି ଗହଳ

ଫଗୁ ବଞ୍ଚେଇଦିନେ ସବାଙ୍ଗ ରଞ୍ଜିତ

ବହରନ୍ତି ଯୁବାଦଳ ।”

—ରାଧାନାଥ

ବିମାନରେ ବସି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିମା ବାହାରନ୍ତି । ପଟୁଆର ହୁଏ । ଜାଗାକୁ ଜାଗା ମିଳନ ହୁଏ । ମେଳନ ଖାଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ମେଳନ ହୁଏ । ବନ୍ଧୁ-ଦର୍ଶନ ହୁଏ । ନାନା ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥର ବିକା-କିଣା ମଧ୍ୟ ହୁଏ । ଏକ ଗାଁର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ-ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଢ଼େ । ଏହାଦ୍ଵାରା ହିନ୍ଦୁର ଏହି ପବିତ୍ରତା ଶ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏକ ସାମାଜିକ ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଲୋକେ ସବୁକାଳେ ଯା’ନ୍ତି ମନ୍ଦରକୁ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ; କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ଦୋଳଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦିଅଁ ବିମାନରେ ବସି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଆସନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଚଣା । ଏହାର ଅବଶ୍ୟ ହେତୁ ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହା ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଲୋକମାନେ ଅବିର ବୋଲାବୋଲି ହୁଅନ୍ତି ।

ଏହି ଋତୁରେ ବସନ୍ତବେଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅବିର ବୋଲାବୋଲି ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ଥାଏ ବସନ୍ତ-ପ୍ରତିଷେଧକ ଗୁଣ । ଲଲ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଗୁଣ ଥାଏ । ତେବେ ଏଥିରେ ବସନ୍ତପ୍ରତିଷେଧକ

ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କେବେହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଅବଶ୍ୟ ଅବର ବୋଲି ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ ନାଲିପାଣି ଦେହରେ ପକାନ୍ତେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମର ସ୍ଥାପନାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବିଚକ୍ଷଣ କୌଶଳ ସହକାରେ ରଖି ଦିଆହୋଇଛି ଯେ ଲୋକେ ଆପଣା ମନଃସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକଭାବେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାପନାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକାବେଳେକେ ଦେବତାଙ୍କୁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରଖା ସବୁ ସାଧ୍ୟତା ହେଉଛି । ଏକ ସଙ୍ଗରେ ନାଟଦେବୀ, କୋଳବିକା... ସବୁ । ବାସ୍ତବିକ ଏହା କି ଚମତ୍କାର ପରିକଳ୍ପନା !

ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଭବ ଯେନି ପୃଥିବୀରେ ବିକଶିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କାମ-ବିକାର ଜନ୍ମେ । କାମଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠେ । ଏତକବେଳେ ମଣିଷର ଦରକାର ସଫଳ । ତାହା କିପରି ହେବ ? ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ତଣା ଶାଈବାଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥା ରଖିଯାଇଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବଜଗୁଣୀମାନେ । ତଣା ଶାଈବାଦର ମଣିଷ ଏହି ଦୁବାର କାମଶକ୍ତିର ପ୍ରଶରତାକୁ ବୋଧପାରେ । ଆପୁରବଦେରେ ଲେଖାଅଛି—“କପ-ଗୋଷ୍ଠି-ପିତ୍ତଦ୍ୱାରାଶକାଃ ସ୍ୱଂସ୍ତ୍ରୁନାଶନାଃ ।” ଅର୍ଥାତ୍ ତଣା କପ, ପିତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନାଶ କରେ ଓ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚ କାମପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରେ । ଏହା ଦିଅଁଙ୍କ ଗୋଗୁରୁପେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି କେବଳ ମଣିଷକୁ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାଦେବା ପାଇଁ । ଦିଅଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ଯେପରି କହିଦେଇଯାନ୍ତି ‘ତଣା ଖାଅ’ ।

ପୁରାଣରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ ଯମୁନାକୁଳ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭକ୍ତିମତ୍ତା ଗୋପୀମାନେ ନରବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲତା-ଦୋଳରେ ବସାଇ ଝୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋପୀମାନେ ଭକ୍ତିରେ, ପ୍ରେମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା (ବୁଚେଷ୍ଟା) ଖେଳୁଥିଲେ । ଆକାଶରେ ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେପରି ଉତ୍ତଳ ତରଙ୍ଗ ନଠେ, ମେଦନ ସେହିପରି ପ୍ରଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ରଜନରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ରସ-ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ଉଠୁଥିଲା । ଏହାକୁ କମନ୍ତ ବସନ୍ତ-ରସ । ଏହି ରସ ଶ୍ରୀମତୀ ପୁରୁଷ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମେଢ଼ାପୁର ନାମକ ଏକ ଗୁପ୍ତସ୍ଥଳକୁ ମାରି ତାର ବାସସ୍ଥାନ ପୋଡ଼ି ପକାଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ପୌରାଣିକ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିରୂପେ ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲୋକମାନେ ‘ମେଣ୍ଟା-କୁଡ଼ିଆ’ (ମେଡ଼ାକୁଡ଼ିଆ) ପୋଡ଼ନ୍ତି ଓ ଗର୍ବରେ ଗାୟକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ଚାଲନ୍ତି । ବିମାନ ଆଗରେ କଲସ ବସେ । ପାଞ୍ଜିକୁଡ଼ା ଅବଧାନ ବସି ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଶୁଭଶୁଭ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ି ଶୁଣାନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାହା ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, ଝୁସି ହୁଅନ୍ତି ।

ହିନ୍ଦୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ-ପର୍ବାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ ନାନାପ୍ରକାର ରୂପକ (Allegory)ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କିଛି ନା କିଛି ଭିତ୍ତି ସାରକଥା ଥାଏ । ଲୋକ-ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲୋକଶିକ୍ଷା ରହିଛି ।

ବସନ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାରିଥିଲେ ‘ମେଡ଼ା’ ନାମକ ଅସୁରକୁ । ‘ମେଡ଼ା’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ । ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ଉଚ୍ଚାଟ କଲାଭଳି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ‘ମେଡ଼ା’ ବା ଲିଙ୍ଗର ଅସୁର ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମୟରେ କାମପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯେପରି ଅସୁର ଚାରାଚାର୍ଯ୍ୟ କର ନ ଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦେଇ ସ୍ୱୟମୀ ହେବାକୁ ସତର୍କ କରାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏପରି ରୂପକର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି । ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମନର୍ଯ୍ୟ-ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାଦେବା ପାଇଁ ଯେପରି ‘ଶିବରାତ୍ରି’ କରାହୋଇଛି, ସେହିପରି ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ‘ମେଣ୍ଟାକୁଡ଼ିଆ-ପୋଡ଼ା’ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟମ ଶିକ୍ଷାଦେବା ପାଇଁ । *

ହିନ୍ଦୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା

ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଗ୍ରହ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ଦୃଶ୍ୟ ପରି ନଡ଼ି ପଦାର୍ଥ । ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ଯେମିତି ନଡ଼ି ପିତୁଳାକୁ ପୂଜାକରେ, ସେହିପରି ନଡ଼ିପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜାକରେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରୁ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନଡ଼ି ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପକାର ପାଉଁ, ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ନ ଥିଲେ ଆମର ଜୀବନଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହେ ସବିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଜନ୍ମଦାତା (ସୂ+ତ୍) ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହେ ଔଷଧୀଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଔଷଧର ଗୁଣ ଆସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ।

ଏକଥା ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ? ହିନ୍ଦୁର ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୋତ୍ସବ ପୂଜା ବା କୃତଜ୍ଞତାପର୍ବକୁ ସେମାନେ ଯଦି ନଡ଼ି ପଦାର୍ଥର ପୂଜା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ନାହିଁ ।

ଏ କାଳର ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ଆମସ୍ତ ଆସ୍ତେ ଜାଣୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ପୃଥିବୀ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଏ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣି ନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ସବୁ ବାହାର କରିପାରୁଥିଲେ । ଦୂର୍ଗାଧି ଶ୍ରୀମତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଦାସଲା କରି ସ୍ନାତ୍, ଲଳା, ମଣି, ସୁନା, ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରୁ ବାହାର କରିପାରୁଥିଲେ । ଏହା କଲ୍ୟାଣ ନୁହେଁ । କଟକ ସହରରେ ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁପ୍ରଦତ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋତ୍ସବ ଚିତ୍ତିକ ରହିଅଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅସାଧାରଣ ଉଷା କରିପାରେ । ଯାମନଗରଠାରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର (Solarium) ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି ।

ଏ କାଳର ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ବାହାରକଲା—ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣ ସାତଟି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସମସ୍ତ; ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶେଷଣ ଦେଇଅଛି— “ସପ୍ତାଶ୍ୱବାହନ”, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛି “ଦଶାଶ୍ୱ ବାହନ” । ଚନ୍ଦ୍ରକରଣରେ ଆଉ ତିନୋଟି କ’ଣ ଅଧିକାରଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିନାହିଁ ।

ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନର ସବୁପ୍ରଧାନ ଦୈନିକ କ୍ରିୟା ମାସିକ ରୁଚୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅକ୍ଳେଦ୍ୟ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ । ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ଏବେ କହିଲେଣି । ଶରତକାଳର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରକରଣ ଉଜାଗର ହୋଇ ଦେହରେ ପକାଇବା ନିମିତ୍ତ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବିଧିବିଧାନ କେଉଁ କାଳେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା । *

—————

* ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଲେଖକଙ୍କର “ଉକ୍ତଲୀୟ ପଦର ଭିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ” ପୁସ୍ତକରେ ରହିଅଛି ।

“ବଣ୍ଟାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ବୁରୁଷଂ”

ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ?

(ଲେଖକଙ୍କର “ଓଡ଼ିଆର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ” ପୁସ୍ତକର “ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ନା ବାଳ ଭୋଜନ” ନାମକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ଲିଖିତ ।)

ବିଳାତର ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ କାର୍ଲାଭଲ ସାହେବ ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣୀୟ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି - “Two men I honour no third” ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ ସମ୍ମାନ କରେ ତୃତୀୟକୁ ନୁହେଁ- ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖାତର କରେ ତଷା ଭାଇଙ୍କୁ; କାରଣ ସେ ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ଖରା ନାହିଁ, ଚରା ନାହିଁ, ଲାଗିଥାଏ ବଳରେ । ସେ ବଳରେ ଲାଗୁ ନ ଥିଲେ ଆମେ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତେ ନାହିଁ । ଆମକୁ ଖୁଆଇବା ନିମିତ୍ତ ସେ ରୂପକୁ ବେରୂପ କରିପାରିଲାଣି, ତାହାର ନାଚ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ବଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି, ଖରାରେ କାମକରି ତାର ଚମ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି । ସେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସହ ନ ଥିଲେ ସମାଜ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ; ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରେ । ସେ ସିନା ଦେହକୁ ପୋଷୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ପୋଷୁଅଛି ଆହୁରି ଜଣେ । ସେ ଦେଉଅଛି ଦାର୍ଶନିକ ପଣ୍ଡିତ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଇ ନାହିଁ । ସତ କ’ଣ, ଭଲ କ’ଣ, କ’ଣ କଲେ ଲୋକ ଭଲରେ ରହିବେ, ତାହା ଭବି ଭବି ସେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲିଗଲାଣି, ତାର ଦ୍ଵାର ଦ୍ଵାର କ’ଣ ଦେଉଅଛି ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ; ସେ ଜାଣେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସାଧନା । ସେ ଏହା କରୁଅଛି ତାର ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତା’ ସମାଜର ଭାଇମାନେ କିପରି ସୁଖରେ ରହିବେ; ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଅଛି । ଚଟାଭାଇ ଦେଉଅଛି ଦେହର ଖାଦ୍ୟ; ଭାବୁକ ଦେଉଅଛି ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟର ଦେହଠାରୁ ଆତ୍ମା ବଡ଼; ତେଣୁ ଚଟାଭାଇଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକ ଖାତର କରେ ଇତ୍ୟାଦି ।

ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ନୁଆ ନୁଆ କଥା ଦେଇ ଯାଇ-
ଅଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଦିନଗତ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନା କରିପାରିଅଛନ୍ତି । ଜଣେ
ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମେମାନେ ପଡ଼ିଅଛୁ, ସେ ଦର୍ଶନ ବହିଷ୍କୃତ ଲେଖିକ
ବେଳେ ଘରେ କାନ୍ଦୁ ପୁରାନ୍ତ ନ ଥିଲେ । ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
ନୋକମାଳ ହେଉ ନ ଥିଲା, କେହି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ନ ଥିଲେ । ଦିନେ ଦିନେ
କାହିଁକି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘରର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସକାଳ, ଦ୍ଵିପ୍ରହର
ଶାଳବା ଜନସ୍ଥ ଯାଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆହେବା ସେ ଜାଣୁ ନ ଥିଲେ ।
ରୁଚିଟା ବେଳେ ଚା ଗଲା; ତାହା ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେହିପରି ରହିଥାଏ ।
ଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଶାଳବା ଜନସ୍ଥ ଯାଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ
ସେହିପରି ଘଡ଼ିଲା । ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଆତଙ୍କରେ ପଛରେ ରହି ତୁମ୍ଭା ହୋଇ ସବୁ
ଦେଖିଲେ; କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁଣ୍ଡ କରୁ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏହି ପରି ଦିନେ
ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସମୟ ସମୟରେ ଘଟୁଥିଲା । ସେତିକି ବେଳେ
ସେ ଚାଟିକରୁ ଉଠି ଶିଆପିଆ କରୁଥିଲେ । ଦର୍ଶନ କହ, ବିଜ୍ଞାନ କହ,
ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ବାହାର କରିବାକୁ ଏପରି ଧ୍ୟାନ ଦରକାର । ଅଳ୍ପ
ବିନ୍ଦା ଯଦି ସବୁବେଳେ ଲାଗିରହେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବବାକୁ ସୁବିଧା ପାଏ
ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟତା ସାଧାରଣତଃ ବଢ଼ିଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ
ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ପୋଷିବା ମିଳିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶୀ ଉଦ୍‌ବେଗ ପାଇଁ ନାହିଁ ।
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଅବକାଶ ମିଳିଅଛି, ସେ ଭାବିପାରିଅଛି, ନୁଆ ନୁଆ
କଥା ବାହାର କରିଅଛି ଓ ତାହା ନେକର ହୃତ ନିମିତ୍ତ ଜଗତକୁ
ଦେଖାଯାଉଅଛି ।

ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭାବୁକ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ
ବାହାରିପଡ଼ୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଅମର ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା
ଯେ ତାହା ଭାବୁକ ବା ଦାର୍ଶନିକ, ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁଗଣ୍ଡାରେ ଖେଳେଇ
ଦେଇଯାଉଥିଲା । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା, ଶତ ଲକ୍ଷ ଧକ୍କା
ନାଲ ମୁତା ହିନ୍ଦୁସମାଜ ଓ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଆକିର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତି ରହିଅଛି ।
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତ୍ୟନ୍ତା କେତେ କାଳସ୍ଥାନରେ ଭାସି ଯାଇଅଛି; ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁର
ସତ୍ୟତା ଭାସି ଯାଇ ନାହିଁ—କେବଳ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭାସି ଯାଇଅଛି ।
କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତି ରହିଅଛି; ସମ୍ଭବତଃ ଆବିଷ୍କାର କାଳ ରହିବ । ଏପରି

ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦେଲ କିଏ ? ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି “ବ୍ରାହ୍ମଣ” । ପୁରର ଦ୍ଵିତୀୟାଧନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ପିଲାଦିନୁ ନେଇଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ତ୍ୟାଗର ବ୍ରତ । ସଂସାର ମଉଜମଜଲିସରେ ସେ ନ ଥିଲା । ମଣିଷଜନ୍ମ, ରକ୍ତ-ମାଂସ ଶରୀରପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଟାଣୁଛି, ଟାଣୁଥିଲା । ସେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗର ବ୍ରତ ନେଇଥିଲା, ତାହା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବା ନିମିତ୍ତ ସେ ପଢୁଥିଲା ଉପସତ ଅର୍ଥାତ୍ ପଇତା । ସେ ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ଓ ଦ୍ଵିଜମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ପିଲାଦିନେ ଯେତୋଟି ବ୍ରତ ପାଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା, ତାର ପଇତାରେ ସେତେକଟି ଶିଅ ଥିଲା । ସେ ପଇତା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା ।

ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ମଉଜମଜଲିସ୍ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ସଂସାରଲୋଭରୁ ଦୂରରେ ରହିବ । ସତ କ’ଣ, ଶିବ କ’ଣ, ସୁନ୍ଦର କ’ଣ, ପାଇବାକୁ ଖାବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲା । ଅଥଚ ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ— ଖାଇବ, ପିଇବ, ପିନ୍ଧିବ ଓ ସଂସାରରେ ପଶିବ ନାହିଁ; ଏହାସବୁ ପାଇବ କୁଆଡୁ ? ହିନ୍ଦୁସମାଜ ସେ କିପରି ତାର ଦେହର ଖାଦ୍ୟ ଆଉରଣ ଛୁଏଁ ଛୁଏଁ ପାଇବ ଓ ତାହା ବଦଳରେ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ, ତା’ର ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା । ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା ନିମିତ୍ତ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବାହାର କରାଯାଇ ନିମିତ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ସଂସାରଚନ୍ଦ୍ରା ତାକୁ ଯେପରି ବ୍ୟସ୍ତ କରି ନ ପକାଇବ, ତାର ଭାରି ନେଇଥିଲା ସମାଜ । ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଭୋଜନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ । ଯେଉଁ ଜାତି ଲେଖିଥିଲା, “ଭକ୍ଷା ନୈବର ନୈବର”, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ଷା କେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ସେ ବରଣ କରିଥିଲା ଭକ୍ଷା !! ରଜସିଂହାସନ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ନ ଥିଲା, ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରରୁ ନିଅନ୍ତା ଦାନ ଖୋଜନ୍ ! ଆମେ ଦୃଶ୍ୟରେ କହୁ ଭକାଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏହା ବଡ଼ ବିଷୟର କଥା । ନାଁ, ତା ନୁହେଁ । ସେ ଭକ ମାରୁ ନ ଥିଲା; ତାର ଦେହ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ସେତେକ ଦରକାର, ସେତେକ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଆସୁଥିଲା; ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗଣ୍ଡାଏ ଲେଖାଏଁ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ । ଦେଉଥିଲେ ଧୂଳି ମୁଠାଏ, ବଦଳରେ ନେଉଥିଲେ ସୁନା ମୁଠାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସୁନାରେ

ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାହାହେଉ, ଆନ୍ଦୋଳନେ ମନେକରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁରର ହିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପୁରୋହିତ । ସେମାନେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ସମାଜକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା । ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଶାସନ ବସାଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଭରଣପୋଷଣ ନିମିତ୍ତ ନିଷ୍କର ବାହେଲ ଜମି ଖଜି ଦେଉଥିଲେ ।

ସମାଜର ଶାସନ ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ସମାଜ ନିଜେ ନିଜେ କରେ । ଧର୍ମଶ୍ରବ ସମାଜର ଭିତର ଶାସକ, ବାହାର ଶାସକ ହେଉଅଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର । ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଶ୍ରବ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ଆମ ରାଜାମାନେ ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଶାସନ କହୁଥିଲେ । ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା, ଶାସ୍ତ୍ରଚର୍ଚ୍ଚା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଚ୍ଚାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଭିତରେ ଶାସନ ଚଲୁଥିଲା । ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଋବେଶଶା ଉପନିଷଦ ଓ ଗୀତା ପ୍ରଭୃତି) ସାରା ଜଗତକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଅଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଆବାଲ୍ ଭିକାରୀ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା, ଭରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ କାହୁଁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତାଣି; ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ସସାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହିନ୍ଦୁସଂସାର କେଉଁ କାହୁଁ ଅହିନ୍ଦୁ ସଂସାର ହୋଇ ସାରନ୍ତାଣି । ଗୀତା, ପାରସ୍ୟ, ବାବଲନ୍, ଆର୍ଯ୍ୟ ଶିଆ ଓ ମଣର ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିଅଛି—

“ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟଃ ପରିପାଳୟନ୍ତୁ
ନ୍ୟାୟୋନ ମାର୍ଗେଣ ମସ୍ତୁ ମସ୍ତୁଗାଃ ।

ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟଃ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟମ୍
ଲୋକାଃ ସମସ୍ତାଃ ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନେ ନ୍ୟାୟମାର୍ଗରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଗୋରୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସବଦା ଶୁଭ ହେଉ । ସବୁ ଲୋକ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ।

ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଳୋକଟି ବୋଲିଯାଏ । ଏଥିରେ ଜଗତର ହିତ ଓ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ହିତ ଫେରି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ । ଗୋରୁ କୃଷିସହାୟକ ହୋଇ ଦୁଧ ଦହି ଦେଇ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସମାଜକୁ ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ । ଏ ଦୁହେଁ ଭଲ ରହିଲେ ସମାଜ ଭଲ ରହିବ, ଜଗତ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ବହୁ କାଳରୁ ଜାଣିଥିଲେ; ତେଣୁ ଗୋରୁକୁ ମା' ପରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଓ ଆଜନ୍ମ-ତ୍ୟାଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଆସନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ।

ନବଭୂତ ମହାତ୍ମା ଶିଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଦେବବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଶିବ-ପାର୍ବତୀର କଳ୍ପନା (ମହାଦେବ), ଯେପରି ସେହି ଆଦର୍ଶର ବାସ୍ତବକରଣ ନିମିତ୍ତ ରୁଷିମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଜାତିର ସୃଷ୍ଟି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେଉଁ ପନ୍ଥାବଳୀମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଜାଣି ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶକ୍ତି-ଉପାସକ ବା ଶାକ୍ତ । ନବଭୂତମାନେ କିପରି ମହାଶକ୍ତି ସଂଚୟ କରାଯାଏ, ତାହା ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ପୁରୋହିତ ବା ସମାଜର ହିତକାଞ୍ଚୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀଗ୍ରାମରେ ରଖାଯାଇଥିଲେ । ଶିବମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅଛି । ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇଦେବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ କରୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଲିଙ୍ଗ ଓ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଗଠିତ । ଇଂରେଜ ରାଜମାଣ୍ଡଳୀ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ବର୍କ (Burke) ପ୍ରାୟେକ କହିଥିଲେ—“ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍‌ବାହରଣସ୍ୱରୂପୀ ସ୍କୁଲ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠାରୁ କିଛି ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ ।

ରୁଷିମାନେ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ ଓ ସମାଜର, ଦେଶର ସ୍ଥାୟୀ ହିତ ନିମିତ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବିଛେଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ତ୍ୟାଗ ଓ ସଚ୍ଚରସପୂର୍ବିକା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଶକ୍ତି ସମୟରେ ବିଳାସ ଶାନ୍ତିପ୍ରସ୍ଥ ପାର୍ଥବଶକ୍ତିର ଅକର୍ମଣ୍ୟତା ବୁଝାଇବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ କାନ୍ଦାହାର (ଗାନ୍ଧାର)ଠାରୁ କାମାକ୍ଷୀ ଓ ହିମାଳୟଠାରୁ ବ୍ୟାପାରକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ

ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଦେଉଅଛି ବିଚକ୍ଷଣ ଶାସକ (Able Administrator) । ଶାସକ ଯେତେ ବିଚକ୍ଷଣ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେ ଯଦି ନରକ୍ଷବତ୍ତା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁର ଆଦର ନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ହିଁ ହେବ । ଦକ୍ଷ (ବିଚକ୍ଷଣ ଶାସକ) ଯଜ୍ଞରେ ଲମ୍ବ, ଚନ୍ଦ୍ର, କୁବେରଙ୍କ ପରି ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଦେବତା ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ; କିନ୍ତୁ ଯୋଗି ଶିବ ଜାମାତା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନ ପାଇ ନ ଥିଲେ । ଏହି ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ତୀ ସତ୍ତା (ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଶକ୍ତି) ଅଗ୍ନିରେ ଝାସଦେଲେ । ମହାଦେବ ସତ୍ତାଙ୍କର ଶବ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପାଗଳ ସ୍ଵରୂପ ବୁଲିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କରି ଭାରତର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇଦେଲେ । ସେହି ଶବରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦେବପୀଠ ରହି (ଉତ୍କଳରେ କଟକସ୍ଥ କଟକଚଣ୍ଡୀ-କାତ୍ୟାୟୀ, ପୁରୀ ବଳଦେଉଳସ୍ଥ ବିମଳା) ମହାଜ୍ଞର୍ଥରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି । ସାରା ଭାରତରେ ଏହି ମହାଜ୍ଞର୍ଥମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁଖର ଦେଉଅଛି ଯେ ସକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ପାଇଲେ ଦେଶ ଓ ସମାଜ ନାରଖାର ହୋଇଯାଏ ଓ ଯିବ ।

ତ୍ୟାଗ ଓ ସକ୍ଷିପ୍ତର ପ୍ରତୀକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଶ୍ଳୋକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା—“ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୟୋଃ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟମ୍”; ତେବେ ଯାଇ “ଲୋକାଃ ସମସ୍ତାଃ” ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସୁ-ଆଦର୍ଶ ଦେଖି ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ ।

ଶ୍ରୀକ୍ଷ, ଉପବାସ ଓ ହିନ୍ଦୁର ନିତ୍ୟାଚାର

ଶ୍ରୀକ୍ଷ—ମା' ବାପକୁ ଅବହେଳା କରି ଲଗବାନକୁ ଶତ ପୂଜା ଉପାସନା ଦେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଚଳନ୍ତି ଉଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା' ଓ ବାପ । ଏ ଦୁନିକାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଉପକାର ମନୁଷ୍ୟର କିଏ କରେ ? ସିକାକଞ୍ଜ ମନୁ ସେଥିନିମିତ୍ତ ଲେଖି ଯାଇଅଛନ୍ତି :—

“ତପୋନିତ୍ୟଂ ପ୍ରିୟଂ କୁର୍ଯ୍ୟାଦାଗୁର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଚ ସର୍ବଦା
ତେଷ୍ବେବ ଯିଷୁ ତୁଷ୍ଟେଷ୍ ତପଃ ସର୍ବଂ ସମାପ୍ରାପ୍ତେ । ୨।୨।୨୮
ଯାବତ୍ପୃଥ୍ବ୍ୟେ ଜୀବେୟୁଃସ୍ତାବନ୍ମାନଂ ସମାଚରେତ୍
ତେଷ୍ବେବ ନିତ୍ୟଂ ଶୁଶ୍ରୂଷାଂ କୁର୍ଯ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିୟଶ୍ଚିତେ ରତଃ” ୨।୨।୩୭

ଅର୍ଥାତ୍ ମା, ବାପ ଓ ଗୁରୁଙ୍କର (ଧର୍ମଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ କୃପାବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଓ ଆଚରଣ ପାଇପାରେ) ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏ ତିନିଦିନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ । ଏମାନେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କବୋ ଅନାବଶ୍ୟକ । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ।

କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନ । ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଫୁଲଟିଏ ଆଣିଲେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରେ । ପ୍ରକୃତ-ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରୁ ସେ କିଛି ଉପକାର ପାଏ, ସେଠାରେ ସେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ । ମା ଓ ବାପଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଉପକାର କିଏ ? ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ପାମୋରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବର୍ଷକେ ଥରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବିବସରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମନେ ପକାଇବା, ନମସ୍କାର କରିବ ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ହିତାର୍ଥେ ଦାନଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ହିନ୍ଦୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ

ଓ ଆମ୍ଭର ଅବନୀତାରେ ବଶ୍ୟ କରେ; ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣବସର ପିଣ୍ଡଦାନ ଆୟୋଜିତ ନୁହେଁ । ଶରୀରଦାନ ଆମ୍ଭା ଶରୀର ଶାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ; ପିଣ୍ଡର ଅଦୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ଗ୍ରହଣ କରେ ।

ଶ୍ରାବଣବସମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁ ଯେ କେବଳ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ଅର୍ପଣ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ତାହାର ପରିପାଶୁ ଶ୍ମିତ ମୃତଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାଏ ।

ଉପବାସ—ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବଶୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଉପବାସରେ ଆରବ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗେ କହିଅଛୁ । ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଓ ବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଦିନ କେତେକ ଲୋକ ଉପବାସ କରନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଫଳରେ କେବଳ ଯେ ସମୟରେ ଉଆର ଉଠେ ତାହା ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ । ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବାତଜ୍ୱରଗ୍ରସ୍ତ (Filarial fever), ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି; ତେଣୁ ଏହାକୁ କେତେକ ଲୋକ Moon fever ବୋଲି କହନ୍ତି ।

ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନଠାରୁ ରସପ୍ରାବଳ୍ଯ ଜାତହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ । ସେହି ଅବାସ୍ଥିମାୟ ରସକୁ କମେଇବା ନିମିତ୍ତ ଏକାଦଶୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଭୃତିରେ ଉପବାସ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ତ୍ତୁକାଶ୍ଚ ଅଳ୍ପ କାମ କରୁଥାଏ । ମଝକୁରୁ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ବିଧେୟ ।

ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅବାସ୍ଥିତ ରସ ଥାଏ, ତାହା ଉପବାସ ସମୟରେ ଫେଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଲିଯାଏ । ଫର୍ଷ ଉପବାସ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଉଣା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଏସବୁ କଥା ଧ୍ୟାନ କରି ଓ ଏହାର ସୁଫଳ ଦେଖି ଆମେରିକାର କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବେ ମାସ କହିଲେଣି ଯେ ପୁନଃପ୍ରାବନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛାକଲେ ମାସକେ ଅତିକମ୍ବ ୩୪ ଥର ଉପବାସ କର ।

ହିନ୍ଦୁ ଯେ କେବଳ ଏଥିନିମିତ୍ତ ଉପବାସ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସଫାୟନ ଶିଖିବା ଉପବାସର ସଫଳପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞେଷୁ ହୋଇଅଛି । ଏପରି କି ବିବାହ ଦିନ ବରକନ୍ୟା ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମନୁଷ୍ଠାନ ମୂଳରେ ଉପବାସ ରହିଅଛି । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରୁଷ୍ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମହାମଘଣୀ ଟଲଷ୍ଟୁୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର “Essays and Letters”ର ୭୮ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

“Just the first condition of a good life is self control, so the first condition of a life of self control is fasting”

ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମସଫାୟନ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ, ଆତ୍ମସଫାୟନ ନିମିତ୍ତ ଉପବାସ ସେପରି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ।

ହିନ୍ଦୁର ନିତ୍ୟାଚାର—ହିନ୍ଦୁ କିପରି ବସିବ, କିପରି ଖାଇବ, କିପରି ଶୋଇବ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ରହିଅଛି । ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନମୁଖୀ ନୁହେଁ, ଗଣ୍ଡାର ବିଜ୍ଞାନାନୁମୋଦିତ ପଦ୍ଧତି । ଏଥିରେ ଅନୁସୂଚି ହୋଇଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକର ବିବର ଏ ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଅଛି । ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଦିନ ହିନ୍ଦୁର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୁଣ ପରିଶୋଧ ଓ କୃତଜ୍ଞତାଜ୍ଞାପନ ।

(୧) ଅଧ୍ୟାପନ—ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପନ ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ପାଇଅଛ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ତାହାର ବିତରଣ । ଏ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଜିବିତକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛେଁ, ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଜିବିତା ଉଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱାବ ଉପକୃତ ହେଉଅଛୁଁ । ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟାଧିରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତ ନିମିତ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପାତ୍ରରେ ଅର୍ପିତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

(୨) ପିତୃଯଜ୍ଞ—ମାତାପିତା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦାନକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାସ

ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପକାର ପାଇଅଛେ, ସେହି ଋଣର ପରିଶୋଧ ।

(୩) ଦୈବଯଜ୍ଞ—ଜଳବାୟୁ, ଆଲୋକ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନାନା ପୁରଧା ପାଇଅଛୁ ଓ ଆମର ଜୀବନଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ନ ହେଲେ ନ ଚଳେ । ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏ ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ କରିବା ହିନ୍ଦୁର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ବୋଲି ବିଧାନ ରହିଛି । ଗୁଆଦିଅର ହୋମ କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧକ ଓ ଦୁଃଖଶୋକନାଶକ, ଏ ପୁସ୍ତକର ୧ମ ଭାଗର ୨ୟ ବିଭାଗରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସେସବୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

(୪) ଭୂତଯଜ୍ଞ ବା ବଳି—ଇଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ । ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପେଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ହିନ୍ଦୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ମୃତୁଜ ପକାଇ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପବମାନଙ୍କରେ ଘର ସଜାନ୍ତି । ଚାନ୍ଦିନୀମୃତୁଜରେ ଘର ସଜାଯାଏ ଓ ପିଣ୍ଡ ଓ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏହାକୁ ବୋହିନେଇ ଖାଆନ୍ତି । ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରକାରରେ ହିନ୍ଦୁ ଭୂତଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ।

ପୂର୍ବକାଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମପ୍ରସାର ଓ ଧର୍ମସଂରକ୍ଷଣ । “ଅହିଂସା ପରମଧର୍ମ” । କୃଷିଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି । ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ କୃଷି କରୁ ନ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦକାର ନାମ ଥିଲା “ଉଷ୍ଣିଶିଳ” ଅର୍ଥାତ୍ ବାଟ ଦାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶସ୍ୟ ଆଦି ସଂଗ୍ରହକରି ତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନଧାରଣ କରିବା କିମ୍ବା ନିବାର ବାଜି ବା ବାଜୁଙ୍ଗା ଧାନରୁ (ବିନା ଚାଷରେ ଜାତ) ସୁଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ।

ମନୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଅଦ୍ରୋହେଶୈବ ଭୂତାନାମକ୍ରଦ୍ରୋହେଣ ବା ପୁନଃ
ତା ଦୃଢ଼ିତ୍ୱାଂ ଓମସ୍ତାୟ ବିପ୍ରୋ ଜୀବେଦନାମହ

ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀପୀଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୁଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ । ବିପଦକାଳରେ ଏ ନିୟମ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ି, ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରାଣୀ ଜାତିପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୁ କି ତକ୍ଷରେ ଦେଖୁଥିଲା ।

(୪) ନୃଯଜ୍ଞ—ଅତିଥିପୂଜନ । ଯେ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏପରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ନିଜ ସମାଜପ୍ରତି କିପରି ସଜାଗ ଓ ସଦୟୁଥିଲା, ସହଜରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ । ସେହି ଅତିଥିକୁ ଭଗବାନ ପରି ପୂଜା କରୁଥିଲା ।

ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତ (ହିନ୍ଦ)

ପୃଥ୍ବୀପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ଲେଖକ ଜର୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣାଡ଼ ଶ (George Bernard Shaw) କହନ୍ତି—

“Indians have faces and we have masks. The thumb mark of the creator can be seen only in the delicate depths and lines of an indian face.”

ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଅଛି ଓ ଆମର ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୁଖା (ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭିତରେ ପ୍ରକାରେ, ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର)। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସରଳ, ମୁଖରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତକାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଜାପାନର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ପ୍ରଫେସର ନାଗୁଚି (Nagouchi) ଲେଖିଛନ୍ତି—“If india is given a house cleaning by the so-called modern civilisation, it means to us one more triumph of the Devil and sorrow for the angels”

ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କାଳର ଚିଆକଥୁତ ସଭ୍ୟତାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଯଦି ଲୁପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱରତ୍ନ ପାପ ଜଣିଲ ଓ ପୃଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ପାଇଲ ।

ଫ୍ରେଡ୍ରିକ ପିନକଟ୍ (Fredrick pinco t) ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାବୁକ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“Everything tending to peace and well being of society has been, long since, reduced by the Hindus to well-ordered rules. We have very little to teach them in matter of social philosophy. Any introduction among

them of our crude ideas can only result in mischief and tend to bring the Hindus to the same chaotic scramble of antagonistic interests which is the characteristic of our own disgraceful muddle X X . All parties are united in the opinion that the Hindu married life is on exceptionally happy state and that is the clear proof of the excellence of the system and the severest condemnation of those who seek to destroy it."

ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଦରକାର, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ତାହା କେଉଁ କାଳୁ ପୁରସ୍କୃତ ନିୟମରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି । ସମାଜ ଶାସନ ବା ଗଠନରେ ଆନୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ । ଆନୁମାନଙ୍କର ଅପରିଚିତ ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ପୂରୁଛନ୍ତି ଗୋଳମାଳ ଛଡ଼ା ମଙ୍ଗଳ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆମ ସାମାଜିକ ନଳନ ଓ ଗଠନରେ ନିତାନ୍ତ ଆନୁମାନଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଶିଛି । ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆନୁମାନେ ଟାଣିଆଣିବୁ । ସମସ୍ତେ ଏବେ ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି ଯେ ହିନ୍ଦୁର ଦାମ୍ପତ୍ୟଜୀବନ ଯେପରି ସୁଖମୟ, ସେପରି ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି—ହିନ୍ଦୁର ବିବାହପଦ୍ଧତି କିପରି ପୁରସ୍କୃତ । ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦାମୟ ଅବିରୁଦ୍ଧ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ।

Professor H. J. Fleure, B. Sc, F. R. S. of Manchester University [—୧—୩] ତାରିଖରେ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ବେତାର ଶ୍ରବଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ :—

"The modern world needs india's help. Her sages have shown in which men can solve controversies by transcending them. May india learn from our mistakes and avoid some of the worst dangers that face us in the west."

ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୁଗର ପୃଥିବୀ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରୁଛି । ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପରିଣତ କରି ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଶାନ୍ତିସୁଖରେ ତଳିପାରେ, ତାହା ଭାରତର ଗୁଣିମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଭାରତ ଆମ ଭୂଲଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିଖୁ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଭାରତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇଦେଉ ।

ସୁପ୍ରିୟା ଆନି ବେଶାନ୍ତ (Annie Besant) ଲେଖିଛନ୍ତି :—

"It is not well to destroy the stately edifice built by the Rishis which has weathered many a storm and given safe shelter to a myriad of generations. Chaldea Persia, Egypt, Greece and Rome have perished, mighty as once they were, far reaching in Empire, splendid in achievement, India which was their contemporary has outlived them all. All this marvellous endurance while primarily due to her profound spirituality is partly due also to the stability given to her by her caste system."

ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣିମାନେ ଯେଉଁ ଭଗାଳ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଙ୍ଗିଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ବହୁତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହ ଠିଆହୋଇ ରହିଛି ଓ କେତେ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧଗଲାଣି, ଏହା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି । ଗୁଲ୍‌ହ, ପାରସ୍ୟ, ମିଶର, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମର ସଭ୍ୟତା କେଉଁଆଡ଼େ ଉଠିଲେ ଗଲାଣି; ଏମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଆକାଶର କରି ନ ଥିଲେ ! ଭାରତ-ସଭ୍ୟତା ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା । ଏକା ଭାରତ ରହିଛି, ସେମାନେ ଗଲେଣି । ଏହି ବିସ୍ମୟକର ସଂଜ୍ଞାବଳୀ ଶକ୍ତି ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା ? ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ସୁଦୃଢ଼ ଧର୍ମଭିତ୍ତି ଉପରେ ଓ ଜାତିବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆସନକୁ ଦୃଢ଼ତର କରି ଦେଇଥିଲା ।

ଦୁଇ ଜଣ ଖ୍ୟାତନାମା ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କର ମତ ତଳେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା । ହେନରୀ କଟନ୍ (Sir Henry Cotton) ଲେଖିଛନ୍ତି—

“The system of caste, far from being the source of all trouble, which can be traced in Hindu Society, has rendered most important service in the past and still continues to sustain order and solidarity.”

ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଜାତିବିଭାଗ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସବୁ ଗୋଳମାଳର ମୂଳ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ୍ । ଏହା ଅଜ୍ଞାତର ସମାଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି; ଏବେମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦୃଢ଼ତା ରକ୍ଷା କରୁଛି ।

ସାର୍ ଜର୍ଜ କାମ୍ପବେଲ (Sir George Campbel) ଲେଖିଛନ୍ତି—

“In India, I have had the experience of how communities of people varying in culture rank and racial qualifications have lived for centuries amicably together side by side and this has been possible in India only through the organisation of caste.”

ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ମୁଁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଲି ଯେ ଜାତିବିଭାଗ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗତ ଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଏକାଠି ରହିପାରିଛନ୍ତି ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଜଣେ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ ଫରାସୀ ଲେଖକ Abbe Dubois । ତାଙ୍କର ମତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଅବାସ୍ଥିମାୟ ହେବନାହିଁ ।

“I consider the institutions of caste amongst the Hindu nations as the happiest effort of their legislations and I am well convinced that if the people of India never sank into a state of barbarism, if India kept her head preserved and extended the sciences, the arts and the civilisation, it is wholly to the distinction of castes that she is indebted for that high celebrity.”

ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେତେ ବିଧି ବାନ୍ଧିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଜଟିଳଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେ ନିତ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଠିକ୍ ରଖି କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିଛନ୍ତି—ଏହାର ମୂଳରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଜାତିବିଶ୍ୱାସ । ଏହି ଜାତି ବିଶ୍ୱାସ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଉଠି ପାରିଥିଲେ—ଏହା ମୋର ବଚ୍ଚମୂଳ ଧାରଣା ।

“India's calm and ample metaphysics, her conception of the universe, her social organisation, the solution she has given to the problem of women, the family, love and marriage and the magnificent revelation of her art, are indeed grand.

— *Romain Rolland*

ପୃଥିବୀପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫରାସୀଲେଖକ ରୋମା ରୋଲ୍ କହିଛନ୍ତି—ଭାରତର ଶାନ୍ତ ଉଦାର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ସୁସଙ୍ଗଠନ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବୃଦ୍ଧ, ସେମ, ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୀମାଂସିତ ବିଧି-ବିଧାନ ଓ ସୁବିଶାଳ କଳାବିକାଶ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଚମତ୍କାର ।

“Although there is hardly any department of learning which has not received new light and new life from the ancient literature of India, yet no where is the light that comes to us from India, so important novel and so rich as in the study of religion and mytholgy.”

— *Maxmuller.*

ଭାରତ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନର୍ମାଳା ପଣ୍ଡିତ ଓ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂତପୁର ଫର୍ଗୁସନ ଅଧ୍ୟାପକ ମାକ୍ସମୁଲର କହନ୍ତି—
“ଆମ ଜ୍ଞାନ-ବିଜ୍ଞାନର ଏପରି କୌଣସି ବିଭାଗ ନାହିଁ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ନୂଆ ଆଲୋକ ଓ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହିଁ । ଧର୍ମ ଓ ସୁବିଶାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଆଲୋକପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି, ତାହା ଯେପରି ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେପରି ନୂତନ ଓ ବିଶାଳ ।”

A noted Professor of Cambridge, "Louis Dickenson, in a book he wrote on India, China and Japan" says, "That the contrast in civilisation is not between that of the East and the West, but between that of India and the rest of the world. The civilisation of India is timeless and that the rest of the world is a civilisation of time."

— *Free India, May 13, 51.*

ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଇ ଡିକେନ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି । "ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଓ ଜାପାନ" ନାମକ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ସେ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି— ସଭ୍ୟତାର ତୁଳନା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହି ତୁଳନାରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏକା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ପୃଥିବୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ । ଭାରତ ସଭ୍ୟତା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କହିହେବ ନାହିଁ । ଏହା ବରଂ ସମୟାତ୍ମକ, ପୃଥିବୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସଭ୍ୟତାର କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏବେ କେତେ ମାସ ତଳେ ହିମାଳୟର ଏକ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଏକ ପରାସୀ ଅଭିଯାନ ଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଫେରିଆସି କହିଲେ, ୧୭୦୦୦ (ସତର ହଜାର ପୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଯୌନଭାବ ଚାଲିଯାଏ । ହିନ୍ଦୁ ଏହା ବହୁକାଳୁ ଜାଣିଥିଲା; ତେଣୁ ରୁଷିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଓ ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ହିମାଳୟକୁ ବାଛିଥିଲେ ।